

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

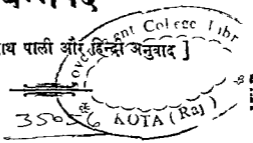
BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

'मास्टर' मणिमाहा सीरीज़ की २३० वीं मणि (साहित्य विभाग में १०)

धम्मपद

[कथाओं के साथ पाली और हिन्दी अनुवाद]

अनुवादक एवं सम्पादक

त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धर्मरक्षित, एम० ए०

प्रकाशक—

मास्टर खेलाड़ीलाल ऐण्ड सन्स

संस्कृत बुकडिपो,

कचौड़ीगली, वाराणसी—१

द्वितीय संस्करण]

१९५९

[मूल्य ३]

प्रकाशकः—

ची० एन० चादव,
अध्यक्ष, मास्टर खेलाड़ीलाल गेण्ड सन्स,
कचौदीगली, वाराणसी-१

(सर्वाधिकार प्रकाशक को सुरक्षित है)

मुद्रकः—

सन्नालाल अभिमन्यु, एम० ए०,
मास्टर प्रिण्टिङ्ग वर्क्स,
बुलानाला, वाराणसी-१

निवेदन

‘धम्मपद’ पालि-साहित्य का एक अमूल्य ग्रन्थ-रत्न है। बौद्ध संसार में इसका उसी प्रकार प्रचार है, जिस प्रकार कि हिन्दू-संसार में ‘गीता’ का। यद्यपि गीता का एक ही कथानक है और श्रोता भी एक ही; किन्तु ‘धम्मपद’ के विभिन्न कथानक और विभिन्न श्रोता हैं। गीता का उपदेश अल्पकाल में ही समाप्त किया गया था, किन्तु धम्मपद तथागत के पैंताळीस वर्षों के उपदेश से संगृहीत है।

‘धम्मपद’ में कुल ४२४ गाथाएँ हैं, जिन्हें भगवान् बुद्ध ने बुद्धत्वप्राप्ति के समय से लेकर परिनिर्वाण-पर्यन्त समय समय पर उपदेश देते हुए कहा था। ‘धम्मपद’ एक ऐसा ग्रन्थ है जिसकी प्रत्येक गाथा में बुद्ध-धर्म का सार भाग हुआ है। जिन गाथाओं को सुनकर आज तक विश्व के अतगिनत दुःख-सन्तप्त प्राणियों का उद्धार हुआ है। इन गाथाओं में शील, समाधि, प्रज्ञा, निर्वाण आदि का बड़ी सुन्दरता के साथ वर्णन हुआ है, जिन्हें पढ़ते हुए एक अद्भुत संवेग, धर्म रस, शान्ति, ज्ञान और ससार-निर्वेद का अनुभव होता है। आज की विषम-परिस्थिति में इस ग्रन्थ के प्रचार की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जितना ही इसका प्रचार होगा, उतना ही मानव-जगत् का कल्याण होगा।

चीनी, तिब्बती आदि भाषाओं के पुराने अनुवादों के अतिरिक्त वर्तमान काल की दुनिया की सभी सम्य भाषाओं में इसके अनुवाद मिलते हैं, अँग्रेजी में तो प्रायः एक दर्जन हैं, हिन्दी भी इस विषय में पीछे नहीं है। हमें यह लिखते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हिन्दी में जितने ‘धम्मपद’ प्रकाशित हुए, उनकी प्रतियाँ हाथों हाथ बिक गईं। इससे स्पष्ट है कि हिन्दी-जगत् ‘धम्मपद’ से अपरिचित नहीं है।

अर्थशास्त्राचार्य मद्रन्त बुद्धघोष महास्वधिर ने सिंहल-भाषा में सुरक्षित ‘धम्मपद-ट्टकथा’ का पाली में परिवर्तन किया था, जिसमें भगवान् ने जहाँ पर, जिसे, जिस सम्यन्ध में, जिस गाथा का उपदेश दिया था, उसका विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। उसे बिना पढ़े “धम्मपद” का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में

नहीं आता । 'धम्मपदट्टकथा' में प्रत्येक गाथा के उपदेश के वर्णन ने कथा का रूप धारण कर लिया है, जिन कथाओं को पढ़ते हुए मन नहीं ऊँचता और चार-चार उन्हें पढ़ने की इच्छा होती है । 'धम्मपदट्टकथा' में कुल ३०५ कथाएँ अई हुई हैं । यद्यपि 'धम्मपदट्टकथा' का अनुवाद प्रायः सभी समृद्ध-भाषाओं में उपलब्ध है, किन्तु हिन्दी में अभी तक उसका अनुवाद नहीं हुआ, यह चढ़े खेद की बात है ।

मेरे सिंहल से लौटने के पश्चात् सेठ श्री नारायणदासजी वाजोरिया ने निवेदन किया कि मैं एक ऐसा "धम्मपद" प्रस्तुत करूँ, जिसमें 'धम्मपदट्टकथा' में आई हुई कथाओं को संक्षेप में देकर गाथाओं के साथ अनुवाद रहे । पहले तो मैंने इसकी बहुत भावश्यकता नहीं समझी, और उस समय 'विशुद्धिमार्ग' के अनुवाद-कार्य में लगे होने के कारण अवकाश भी नहीं मिला । सेठ जी ने आग्रहपूर्वक मुझे कुछ कापियाँ भी भेज दीं कि मैं इस कार्य को अवश्य कर दालूँ । वस्तुतः जो यह ग्रन्थ तैयार हो सका है, वह सेठ जी के प्रोत्साहन से ही । सेठ जी ने जो मुझे प्रोत्साहन देकर इस धार्मिक-कृत्य को कराया है और मैंने इसे करके जो पुण्य उपाजित किया है, उसके प्रताप से वे सुखपूर्वक निर्वाण के लाम्बी हों ।

'धम्मपदट्टकथा' एक बहुत बड़ा ग्रन्थ है, उसमें आई हुई बहुत सी कथाएँ लम्बी और संयुक्त हैं । मैंने केवल उनके सारमात्र को ग्रहण करके गाथाओं के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । यदि सम्पूर्ण कथाओं को संक्षेप में लिखा जाता तो ग्रन्थ और भी उपयोगी हो सकता, किन्तु मैं वैसा नहीं कर सका हूँ । भाशा है भविष्य में इसका भगला संस्करण इससे परिमार्जित और सुन्दर हो सके ।

चिड़ला धर्मशाला, सारनाथ

३१—१०—५९

}

भिक्षु धर्मरक्षित

विषय सूची

१—यमकवग्गो

		पृष्ठ
१,१	चत्तुपाळ स्थविर की कथा	मन ही प्रधान है १
१,२	मट्टकुण्डली की कथा	" २
१,३	धुल्लतिस्स स्थविर की कथा	वैर के शान्त होने का उपाय ३
१,४	काली यक्षिणी की कथा	वैर से वैर नहीं शान्त होता ३
१,५	कौशाम्बो के भिक्षुओं की कथा	किसके कलह शान्त होते हैं ४
१,६	चूलकाल महाकाल की कथा	मार किसे नहीं डिगा सकता ५
१,७	देवदत्त की कथा	काषाय वस्त्र का अधिकारी ६
१,८	अप्रभ्रावकों की कथा	सार को प्राप्त करने वाले ७
१,९	नन्द स्थविर की कथा	किसके चित्तमें राग नहीं घुसता ८
१,१०	जुन्द सूकरिक की कथा	पापी शोक करता है ९
१,११	धार्मिक उपासक की कथा	पुण्यारामा प्रमोद करता है ९
१,१२	देवदत्त की कथा	पापी सन्ताप करता है १०
१,१३	सुमत्ता देवी की कथा	पुण्यारामा भानन्द करता है १०
१,१४	दो मित्र भिक्षुओं की कथा	धामप्य का अधिकारी ११

२—अप्पमादवग्गो

२,१	सामावती और मायन्दिप की कथा	निर्वाग को प्राप्त करने वाले १२
२,२	कुम्भघोसक की कथा	अप्रमादी का यश बढ़ता है १३
२,३	जुल्लपन्थक स्थविर की कथा	अपने लिये द्वीप बनाना १३
२,४	वाल नक्षत्र-घोषण की कथा	अप्रमादी सुख पाता है १४
२,५	महाकरत्तप स्थविर की कथा	अज्ञानियों को देखता है १५

२,६	दो मित्र भिक्षुओं की कथा	बुद्धिमान भागे हो जाता है	१५
२,७	महाली के प्रश्न की कथा	अप्रमादी की प्रशंसा होती है	१६
२,८	किसी भिक्षु की कथा	अप्रमादी बन्धनों को जला ढालता है	१७
२,९	निगमवासी तिरस स्थविर की कथा	अप्रमादी का पतन नहीं	१७

३—चित्तवग्गो

३,१	मेघिय स्थविर की कथा	चित्त चंचल है	१९
३,२	किसी भिक्षु की कथा	चिदा का दमन सुखदायक है	२०
३,३	किसी उत्कण्ठित भिक्षु की कथा	सुरक्षित चित्त सुखदायक है	२०
३,४	संघरविखत स्थविर की कथा	चित्त का संयम	२१
३,५	चित्तहरथ स्थविर की कथा	जागृत पुरुष को भय नहीं	२२
३,६	पाँच सौ विपश्यक भिक्षुओं की कथा	मार से युद्ध कर अपनी रक्षा करे	२३
३,७	पूतिगत तिरस स्थविर की कथा	शरीर क्षण-भंगुर है	२३
३,८	नन्द गोपाल की कथा	झूटे मार्ग पर लगा चित्त अहितकर	२४
३,९	सोरेय्य स्थविर की कथा	ठीक मार्ग पर लगा चित्त हितकर	२५

४—पुप्फवग्गो

४,१	पाँच सौ भिक्षुओं की कथा	शैक्ष्य जीतेगा	२७
४,२	मरीचि कर्मस्थानिक स्थविर की कथा	शरीर को अक्षर जानो	२७
४,३	विह्वडम की कथा	मृत्यु पकड़ ले जाती है	२८
४,४	पति-पूजा की कथा	मृत्यु वश में कर लेती है	२९
४,५	कंजूस कोसिय सेठ की कथा	भ्रमर के समान भिक्षाटन करे	३०

४,६	पाठिक भाजीवक की कथा	अपने ही कृपाकृत्य को देखे	३०
४,७	छत्तराजि उपासक की कथा	निष्कल और सफल वाणी	३१
४,८	विशाखा उपासिका की कथा	बहुत पुण्य करना चाहिये	३२
४,९	भानन्द स्वविर के प्रश्न की कथा	शील की सुगन्ध उत्तम है	३३
४,१०	महाकाश्यप स्वविर को विण्ड-पात-दान की कथा	"	३४
४,११	गौधिक स्वविर के परिनिर्वाण की कथा	शीलवानों के मार्ग को मार नहीं पाता	३५
४,१२	गरहदित्त की कथा	बुद्ध श्रावक प्रज्ञा से शोभता है	३५

५-बालवग्गो

५,१	दरिद्र सेवक की कथा	मूर्खों के लिये संसार लम्बा होता है	३७
५,२	महाकाश्यप स्वविर के शिष्य की कथा	मूर्ख से मित्रता अच्छी नहीं	३८
५,३	भानन्द सेठ की कथा	मनुष्य का कुछ नहीं	३८
५,४	गिरहकट धोरों की कथा	पयार्थ में मूर्ख कौन है ?	३९
५,५	हृदायी स्वविर की कथा	मूर्ख को धर्म की जानकारी नहीं	४०
५,६	भद्रवर्गीय मिश्रुओं की कथा	विश्व शीघ्र धर्म को जान लेता है	४०
५,७	सुमबुद्ध छोड़ी की कथा	मूर्ख स्वयं अपना शत्रु बनता है	४१
५,८	कृषक की कथा	पछताने वाले कर्म को करना ठीक नहीं	४२
५,९	सुमन माली की कथा	न पछताने वाले कर्म को करना ठीक है	४२
५,१०	उपलवण्णा थेरी की कथा	मूर्ख पाप को मीठा समझता है	४३
५,११	जम्बुक भाजीवक की कथा	सोलहवें मास के बराबर नहीं	४४
५,१२	भद्रिप्रेत की कथा	पाप शीघ्र फल नहीं लाता	४५

५,१३	साठकूट वाले प्रेत की कथा	मूर्ख का ज्ञान अनर्थकारक होता है	४६
५,१४	सुधम्म स्थविर की कथा	मूर्ख की इच्छा और अभिमान बढ़ते हैं	४७
५,१५	वनवासी तिस्स स्थविर की कथा	सत्कार का अभिनन्दन न करना	४८

६-पण्डितवग्गो

६,१	राघ स्थविर की कथा	पण्डित का साथ करे	५०
६,२	भस्सजी और पुनच्चसु की कथा	उपदेशक प्रिय और अप्रिय भी	५१
६,३	छल स्थविर की कथा	उत्तम पुरुषों का सेवन करे	५१
६,४	महाकप्पिन स्थविर की कथा	सुख पूर्वक सोता है	५२
६,५	पण्डित श्रामणेरे की कथा	पण्डित भपना दमन करते हैं	५३
६,६	लकुण्ठक भद्दिय स्थविर की कथा	पण्डित निन्दा और प्रशंसा से नहीं डिगते	५४
६,७	काणमाता की कथा	धर्म को सुनकर शुद्ध हो जाते हैं	५५
६,८	पाँच सौ जूटा खाने वालों की कथा	सत्पुरुष कामभोग की बात नहीं करते	५६
६,९	धम्मिक स्थविर की कथा	कौन शीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक है	५६
६,१०	धर्म-ध्रवण की कथा	पार जाने वाले थोड़े ही हैं	५७
६,११	भागन्तुक पाँच सौ भिक्षुओं की कथा	वह निर्वाण-प्राप्त हैं	५८

७-अरहन्तवग्गो

७,१	जीवक की कथा	विमुक्त को कष्ट नहीं	५९
७,२	महाकाश्यप स्थविर की कथा	सृष्टिमान भालय को त्याग देते हैं	६०

७,३	वेळड्डिर्मास स्थविर की कथा	निर्वाग प्राप्त की गति भजेय है	६०
७,४	अनुरुद्ध स्थविर की कथा	निर्वाग-प्राप्त की गति भजेय है	६१
७,५	महाकारषायन स्थविर की की कथा	अहंत् का देवता सृष्टा करते हैं	६२
७,६	सारिपुत्र स्थविर की कथा	अहंत् अकृग्य होता है	६३
७,७	कौशाम्यो वासी तिरम- स्थविर की कथा	अहंत् शान्त होते हैं	६४
७,८	सारिपुत्र स्थविर के प्रश्नोत्तर की कथा	उत्तम पुरुष	६५
७,९	खदिरवनिय रेवत स्थविर की कथा	अहंत् के विहरने की भूमि रमणीय	६६
७,१०	किसी छी की कथा	आरप्य में वीतराग रमण करते हैं	६७

८-सहस्रत्रगो

८,१	सम्बदाठिक चोरघातक की कथा	सायंक एक पद श्रेष्ठ है	६९
८,२	दारुचौरिप स्थविर की कथा	एक गाथापद श्रेष्ठ है	७०
८,३	कुण्डलकेशी घेरी की कथा	एक धर्म-पद श्रेष्ठ है	७१
८,४	अनर्थ पूछने वाले ब्राह्मण की कथा	अपने को जीतना श्रेष्ठ है	७२
८,५	सारिपुत्र स्थविर के मामा की कथा	परिशुद्ध मन वाजे की पूजा श्रेष्ठ है	७३
८,६	सारिपुत्र स्थविर के भांजा की कथा	परिशुद्ध मन वाले की पूजा श्रेष्ठ है	७३
८,७	सारिपुत्र स्थविर के मित्र की कथा	यज्ञ और हवन से प्रणाम करना श्रेष्ठ है	७४

८,८	दीर्घायु कुमार की कथा	चार बातें बढ़ती हैं	७५
८,९	संकिञ्च श्रामणेर की कथा	शीलवान का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है	७६
८,१०	खाणु कोण्डञ्ज स्थविर की कथा	ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है	७७
८,११	सप्पदासक स्थविर की कथा	उद्योगी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है	७८
८,१२	पटाचारा थेरी की कथा	उत्पत्ति और विनाश का मनन करना श्रेष्ठ है	७९
८,१३	किसा गोतमी की कथा	निर्वाणदर्शी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है	८०
८,१४	बहुपुत्तिका थेरी की कथा	धर्मदर्शी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है	८१

९-पापवग्गो

९,१	चूलेऋसाट्ठ ब्राह्मण की कथा	पुण्य करने में शीघ्रता करे	८२
९,२	सेत्थसक स्थविर की कथा	पाप का संचय दुःख दायक है	८३
९,३	लाजदेवधीता की कथा	पुण्य का संचय सुखदायक है	८३
९,४	अनाथपिण्डक सेठ की कथा	फल प्राप्त होने पर कर्म सूझते हैं	८४
९,५	असंयत परिष्कार वाले भिक्षु की कथा	पाप को थोड़ा न समझे	८५
९,६	विलालपादक सेठ की कथा	पुण्य को थोड़ा न समझे	८६
९,७	महाधन वणिक की कथा	पाप करना छोड़े	८७
९,८	हुनहुटमित्त की कथा	न करने वाले को पाप नहीं	८८
९,९	कोक नामक कुरो के शिकारी की कथा	दोष लगाने वाला स्वयं भोगता है	८९
९,१०	जणिङ्गार बुलपग विस्स स्थविर की कथा	विभिन्न गति	९०

९,११	तीन भिक्षुओं की कथा	पार कर्म से छुटकारा नहीं	९१
९,१२	सुप्पबुद्ध शात्व की कथा	मृत्यु से छुटकारा नहीं	९२

१०-दण्डवग्गो

१०,१	उःवर्गीय भिक्षुओं की कथा	दण्ड से सभी डरते हैं	९३
१०,२	”	”	९४
१०,३	बहुत से लइकों की कथा	शान्तियों की दिला न करे	९५
१०,४	कुग्गवान स्यविर की कथा	कट्टवचन न बोली	९५
१०,५	विशाखा आदि उगमिच्छाओं की कथा	बुझाया और मृत्यु आयु को छे जाते हैं	९६
१०,६	अन्नगर प्रेत की कथा	पारी बनने ही कर्मों से अनुत्तार करता है।	९७
१०,७	महामौद्गल्लपापन स्यविर की कथा	दण्ड बाजों में से कियो एक को पठा है	९८
१०,८	बहु माण्डिकस्यविर की कथा	सन्देहनुक व्यक्ति की शुद्धि नहीं	९९
१०,९	सन्तति महामाय की कथा	अच्छूत्र रहने हुए भी भिक्षु है	१००
१०,१०	विच्छोतिक स्यविर की कथा	दुग्ध को पार करो	१०१
१०,११	सुख धामनेर की कथा	सुघटी बनना दमन करते हैं	१०२

११-जरावग्गो

११,१	विशान्दा की महापिच्छाओं की कथा	हँसो और भानन्द कैसा ?	१०३
११,२	सिरिमा की कथा	अजिब शरीर को देखो	१०३
११,३	उत्तरी येरी की कथा	शरीर रोगों का घर है	१०४
११,४	अधिमन्नक भिक्षुओं की कथा	रति कैसी ?	१०५
११,५	जनरदकपागो सन्नन्दा येरी की कथा	गर्भर हड्डियों का नगर है	१०६

११,६ मल्लिका देवी की कथा	सन्तों का धर्म पुराना नहीं होता	१०६
११,७ लालुदायी स्थविर की कथा	अल्पश्रुत के मांस चढ़ते, प्रज्ञा नहीं	१०८
११,८ आनन्द स्थविर के लिये उदान की कथा	अर्हत्त्व प्राप्त हो गया	१०९
११,९ महाधनी सेठ के पुत्र की कथा	ब्रह्मचर्य या धन के दिना बुढ़ापे में चिन्ता	१०९

१२-अत्तवग्गो

१२,१ बोधिराजकुमार की कथा	अपने को सुरक्षित रखे	१११
१२,२ उपनन्द शाक्य-पुत्र की कथा	पहले अपने को सम्हाले	११२
१२,३ योगाभ्यासी तिस्स स्थविर की कथा	अपना दमन ही कठिन है	११३
१२,४ कुमार कश्यप स्थविर की माँ की कथा	व्यक्ति अपना स्वामी आप है	११४
१२,५ महाकाल उपासक की कथा	अपना पाप अपने को ही पीड़ित करता है	११६
१२,६ देवदत्त की कथा	दुराचारी शत्रु के इच्छानुरूप बनता है	११७
१२,७ संघ में फूट डालने की कथा	हितकर को करना दुष्कर है	११७
१२,८ काल स्थविर की कथा	शासन की निन्दा घातक है	११८
१२,९ चूडकाल उपासक की कथा	शुद्धि-अशुद्धि अपने ही होती है	११८
१२,१० अत्तदत्त स्थविर की कथा	पराये के लिये अपनी हानि न करे	११९

१३-लोकवग्गो

१३,१ किसो दहर भिक्षु की कथा	नीच धर्म का सेवन न करे	१२०
१३,२ सुदोदन की कथा	धर्मचारी मुखपूर्वक रहता है	१२१
१३,३ पाँच सौ विरदपक भिक्षुओं की कथा	यमर राज नहीं देखता	१२२
१३,४ भमपराजकुमार की कथा	ज्ञानी को आसक्ति नहीं	१२३
१३,५ समुज्जनि स्वविर की कथा	जो पीछे प्रमाद नहीं करता	१२३
१३,६ भद्रुलिमाल स्वविर कथा	लोक को प्रकाशित करता है	१२४
१३,७ पेशकार कन्या की कथा	यह लोक अन्धे के समान है	१२५
१३,८ तीस भिक्षुओं की कथा	पण्डित निर्वाग को जाते हैं	१२६
१३,९ चिञ्जमाणविद्या की कथा	इसे को कोई पाप अकरणीय नहीं	१२७
१३,१० मसदसा दान की कथा	कंजूस देवलोक नहीं जाते	१२९
१३,११ अनापपिण्डक के पुत्र काज की कथा	स्रोतारत्ति-फल श्रेष्ठ है	१३१

१४-सुद्धवग्गो

१४,१ मार-कन्याओं की कथा	क्रिय पद से बुद्ध जायेंगे	१३१
१४,२ यमक प्रातिहार्य की कथा	बुद्धों को देवता भी चाहते हैं	१३३
१४,३ पूरकरत्त मागराज की कथा	मनुष्य-जन्म पाना कठिन है	१३४
१४,४ भागन्द स्वविर के उपो- सप-प्रदन की कथा	बुद्धों की शिक्षा	१३४
१४,५ उदास भिक्षु की कथा	काम-भोग दुःखद हैं	१३५
१४,६ अरियादत्त माद्दग की कथा	उत्तम शरण	१३६
१४,७ भानन्द स्वविर के पूछे प्रदन की कथा	उत्तम पुरुष सर्वत्र नहीं उत्पन्न होता	१३८
१४,८ बह्वन से भिक्षुओं की कथा	संघ में एकता मुखदायक है	१३९

१४,९ कश्यप बुद्ध के सुवर्ण चैत्य की कथा	बुद्धों की पूजा के पुण्य का परिमाण नहीं	१३९
--	--	-----

१५-सुखवग्गो

१५,१ जाति-कलह के उपशमन की कथा	हम भवैरी होकर सुखी हैं	१४१
१५,२ मार की कथा	हम अकिंचन सुखी हैं	१४२
१५,३ कोशलराज के पराजय की कथा	जय-पराजय को छोड़ सुख से सोता है	१४३
१५,४ किसी कुलकन्या की कथा	निर्वाण से बढ़कर अन्य सुख नहीं	१४४
१५,५ किसी उपासक की कथा	भूख सबसे बढ़ा रोग है	१४५
१५,६ प्रसेनजित कोशल की कथा	निरोगिता परम लाभ है	१४६
१५,७ तिस्स स्थविर की कथा	उपशम के रसपान से निदर होता है	१४७
१५,८ शक्र देवराज की कथा	आयों का दर्शन सुन्दर है	१४८

१६-पियवग्गो

१६,१ तीन मिश्रुओं की कथा	प्रिय न बनाओ	१५०
१६,२ किसी कुटुम्बी की कथा	प्रिय से शोक और भय होते हैं	१५१
१६,३ विशाखा की कथा	प्रेम से शोक और भय होते हैं	१५२
१६,४ लिच्छविधों की कथा	रति से शोक और भय होते हैं	१५३
१६,५ अनित्थियगन्ध कुमार की कथा	काम से शोक और भय होते हैं	१५३
१६,६ किसी ब्राह्मण की कथा	तृष्णा से शोक और भय होते हैं	१५५
१६,७ पाँच सौ बालकों की कथा	धार्मिक को लोग प्रेम करते हैं	१५५
१६,८ अनागामी स्थविर की कथा	ऊर्ध्व-स्रोत कहा जाता है	१५६
१६,९ नन्दिय की कथा	पुण्य स्वागत करते हैं	१५७

१७-क्रोधवग्गो

१७,१	रोहिणी की कथा	क्रोध को छोड़े	१५९
१७,२	किसी मिथु की कथा	सच्चा सारथी	१६०
१७,३	उत्तरा की कथा	अक्रोध से क्रोध को जांते	१६१
१७,४	महामौद्गल्यायन स्थविर के प्रश्न की कथा	तीन से स्वर्ग	१६२
१७,५	साकेत के ब्राह्मण की कथा	अहिंसक अस्पृष्ट पद को पाते हैं	१६३
१७,६	पूर्णा की कथा	जागरण शील के भाधव नष्ट हो जाते हैं	१६४
१७,७	अतुल उपासक की कथा	लोक में अनिन्दित कोई नहीं	१६५
१७,८	छात्रगीय मिथुओं की कथा	काम, वागो, मन से संयत रहे	१६६

१८-मलवग्गो

१८,१	गोघातक पुत्र की कथा	अपने लिये द्वीर बना	१६८
१८,२	किसी ब्राह्मण की कथा	अपने मल को कर्मसः दूर करे	१६९
१८,३	तिस्म स्थविर की कथा	अपने ही कर्म से दुर्गति	१७०
१८,४	छालुदायी स्थविर की कथा	मैल क्या है	१७१
१८,५	किसी कुलपुत्र की कथा	अविद्या परम मैल है	१७२
१८,६	सारिपुत्र स्थविर के शिष्य की कथा	पापी सुखपूर्वक जीता है	१७३
१८,७	पाँच सौ उपासकों की कथा	पापी अग्नो जड़ सोरता है	१७३
१८,८	तिस्म दहम की कथा	कीन पृक्कामता प्राप्त करता है ?	१७४
१८,९	पाँच उपामकों की कथा	राग के समान आग नहीं	१७५
१८,१०	मेण्डक ध्रेष्टी की कथा	दूसरे का दोष देखना आसान है	१७६
१८,११	उज्जानसम्भो स्थविर की कथा	आश्रय षडत है	१७७
१८,१२	सुभद्र परिभ्राजक की कथा	बहर में अमण नहीं	१७७

१९-धम्मट्टवग्गो

१९,१	विनिश्चय महामार्यो की कथा	सच्चा न्यायाधीश	१७९
१९,२	छःवर्गीय भिक्षुओं की कथा	पण्डित कौन ?	१७९
१९,३	एकदान स्थविर की कथा	बहुभापी धर्मधर नहीं	१८०
१९,४	लकुण्ठक भद्विय स्थविर की कथा	वाल पकने से स्थविर नहीं	१८१
१९,५	बहुत से भिक्षुओं की कथा	रूपवान होनेसे साधुरूप नहीं होता	१८२
१९,६	हत्थक की कथा	शमित-पाप श्रमण होता है	१८३
१९,७	किसी ब्राह्मण की कथा	भिक्षु कौन ?	१८४
१९,८	तैथिकों की कथा	मौन रहने से मुनि नहीं होता	१८४
१९,९	वंशी लगाने वाले की कथा	हिंसा करने से धार्य नहीं होता	१८५
१९,१०	बहुत से भिक्षुओं की कथा	आश्रव-क्षय से निर्वाण	१८६

२०-मग्गवग्गो

२०,१	पाँच सौ भिक्षुओं की कथा	अष्टाङ्गिक मार्ग श्रेष्ठ है	१८७
२०,२	अनित्य-लक्षण की कथा	सभी संस्कार अनित्य हैं	१८८
२०,३	दुःख-लक्षण की कथा	सभी संस्कार दुःख हैं	१८८
२०,४	अनात्म-लक्षण की कथा	सभी धर्म अनात्म हैं	१८९
२०,५	योगाभ्यासी तिस्र स्थविर की कथा	आलसी प्रजा के मार्ग को नहीं पाता	१८९
२०,६	शूकर-प्रेत की कथा	तीनों कर्म-पथों को शुद्ध करे	१९०
२०,७	पोटिल स्थविर की कथा	प्रज्ञा-वृद्धि में लगे	१९१
२०,८	वृद्ध स्थविरों की कथा	घन काटो, वृक्ष नहीं	१९२
२०,९	सुवर्णकार स्थविर की कथा	आत्म-स्नेह को उच्छिन्न कर डालो	१९३
२०,१०	महाधनी वणिक की कथा	मूर्ख विघ्न नहीं वृद्धता	१९४
२०,११	किसागोतमी की कथा	आसक्त को मीत ले जाती है	१९५
२०,१२	पटाचारा की कथा	निर्वाण-मार्ग को साफ करे	१९५

२१--पकिणकवग्गो

२१,१ गत्रारोहण की कथा	अधिक के लिप् धोडे सुख का परित्याग	१९७
२१,२ मुर्गी के अण्डे को खाने वाली की कथा	वैर से नहीं छूटना	१९७
२१,३ महियवासी भिक्षुओं की कथा	अकर्त्तव्य को करने से भाग्यव बढ़ते हैं	१९८
२१,४ लकुण्डक महिय स्थविर की कथा	माता पिता को मारकर निर्दुःखी	१९९
२१,५ दाहसाकटिक पुत्र की कथा	बुद्धानुस्मृति भादि की रक्षा	२००
२१,६ वज्रिपुत्तक भिक्षु की कथा	प्रयत्न दुःखर है	२०२
२१,७ चित्त गृहपति की कथा	शीलवान् सर्वत्र पूजित होता है	२०३
२१,८ चूल सुभद्र की कथा	दूर से ही प्रकाशित होने हैं	२०३
२१,९ अकेले विहरने वाले स्थविर की कथा	घन में अकेला विहारे	२०४

२२--निरयवग्गो

२२,१ सुन्दरी परिव्राजिका की कथा	असत्यवादी नरक जाता है	२०५
२२,२ दुश्चरित्र के विराक को भोगने वाले प्राणियों की कथा	भरने पार से नरक जाते हैं	२०६
२२,३ वग्गुमुदातीरवासी भिक्षुओं की कथा	लोहे का गोला खाना उत्तम है	२०७
२२,४ खेम की कथा	परलोकगमन न करे	२०७
२२,५ दुर्वच भिक्षु की कथा	दृढतापूर्वक ध्यामग्य ग्रहण करे	२०८
२२,६ ईर्ष्यालु स्त्री की कथा	पाप न करना छोड़ है	२०९

२२,७ बहुत से भागान्तुक मिक्षुओं की कथा	क्षण भर भी न चूके	२१०
२२,८ निर्ग्रन्थों की कथा	मिथ्या-दृष्टि से दुर्गति	२१०
२२,९ तैदिक शिष्यों की कथा	सम्यक् दृष्टि से सुगति	२११

२३--नागवग्गो

२३,१ अपने लिये कही गई कथा	अपना दमन सबसे उत्तम है	२१२
२३,२ महावत भिक्षु की कथा	सुदान्त ही निर्वाण जाता है	२१४
२३,३ किसी ब्राह्मण के पुत्रों की कथा	धनपालक प्राप्त नहीं खाता	२१५
२३,४ प्रसेनजित कोशल की कथा	भालसी बार-बार गर्भ में पड़ता है	२१६
२३,५ सानु ध्रामणेर की कथा	आज चित्त को पकड़ूँगा	२१६
२३,६ बद्धेरक हाथी की कथा	आप्रमाद में रत होओ	२१७
२३,७ पाँच सौ दिनावासी भिक्षुओं की कथा	अकेला विहार करे	२१८
२३,८ मार की कथा	माता-पिता की सेवा सुखकर है	२१९

२४--तण्हावग्गो

२४,१ कपिल मच्छ की कथा	तृष्णा की जड़ खोदो	२२१
२४,२ सूअर की वर्च की कथा	तृष्णा को दूर करे	२२३
२४,३ एक चीवर छोड़े भिक्षु की कथा	बन्धन की ओर दौड़ता है	२२४
२४,४ बन्धनागार की कथा	इच्छा दृढ़ बन्धन है	२२५
२४,५ खेमा धेरी की कथा	राग-रक्त जोत में पड़ते हैं	२२६
२४,६ उग्गसेन श्रेष्ठी-पुत्र की कथा	सभी को त्याग दो	२२७
२४,७ एक तरुण भिक्षु की कथा	रागी अपने लिये बन्धन बनाता है	२२८

२४,८ मार की कथा	अन्तिम देहधारो	२२५
२४,९ उपक भ्रातृवक की कथा	बुद्ध सर्वज्ञ है	२३०
२४,१० शक्र के प्रद्वन की कथा	तृष्णा नाश से सर्व विजय	२३१
२४,११ अपुत्रक श्रेष्ठो की कथा	तृष्णा में पडकर भपना इनन करता है	२३१
२४,१२ अंशुर की कथा	कहाँ का दान महाफलवान होता है	२३२

२५-भिक्षुवर्गो

२५,१ पाँच भिक्षुओं की कथा	सर्वत्र संवर से दु खों से मुक्ति	२३४
२५,२ हंस को मारने वाले भिक्षु की कथा	संयमी ही भिक्षु है	२३५
२५,३ कोटालिक की कथा	मधुर भाषी	२३५
२५,४ धम्माराध स्थविर की कथा	धर्म में रमण करने से परिहानि नहीं	२३६
२५,५ विपक्ष सेवक भिक्षु की कथा	अपने लाभ की अवहेलना न करे	२३७
२५,६ पद्मप्र दायक द्राक्षण की कथा	समता रहित भिक्षु है	२३८
२५,७ बहुत से भिक्षुओं की कथा	मैत्री भावना से निर्वाण	२३९
२५,८ पाँच सौ भिक्षुओं की कथा	राग और द्वेष को छोडो	२४२
२५,९ शान्तकाय स्थविर की कथा	भिक्षु उपशान्त कहा जाता है	२४२
२५,१० नङ्गकुञ्ज स्थविर की कथा	मनुष्य अरना स्वामी भाप है	२४३
२५,११ वल्लि स्थविर की कथा	शान्तरद को प्राप्त करता है	२४४-
२५,१२ सुमन घामणे की कथा	चन्द्रमा की भाति प्रकाशित करता है	२४५

२६--ब्राह्मणवग्गो

२६,१	बहुत श्रद्धालु ब्राह्मण की कथा	कामनाओं को दूर करो	२४७
२६,२	बहुत से भिक्षुओं की कथा	सभी बन्धन भस्त हो जाते हैं	२४८
२६,३	मार की कथा	निर्भय और अनासक्त ब्राह्मण है	२४८
२६,४	किसी ब्राह्मण की कथा	उत्तमार्थ-प्राप्त ब्राह्मण है	२४९
२६,५	भानन्द स्थविर की कथा	बुद्ध सदा तपते हैं	२४९
२६,६	किसी ब्राह्मण प्रव्रजित की कथा	ब्राह्मण, भ्रमण और प्रव्रजित क्यों ?	२५०
२६,७	सारिपुत्र स्थविर की कथा	ब्राह्मणको मारना महापाप है	२५०
२६,८	महाप्रजापती गौतमी की कथा	त्रिसंवर-युक्त ब्राह्मण है	२५१
२६,९	सारिपुत्र स्थविर की कथा	बुद्ध-धर्मोपदेशक को नमस्कार करे	२५२
२६,१०	जटिल ब्राह्मण की कथा	जटा-गोत्र से ब्राह्मण नहीं	२५३
२६,११	पाखंडी ब्राह्मण की कथा	स्नान से पाप नहीं कटता	२५३
२६,१२	किसी गौतमी की कथा	वही ब्राह्मण है	२५४
२६,१३	एक ब्राह्मण की कथा	अपरिग्रही और त्यागी ब्राह्मण है	२५४
२६,१४	उगसेन की कथा	संग और आसक्ति विरत ब्राह्मण है	२५५
२६,१५	दो ब्राह्मणों की कथा	बुद्ध ब्राह्मण है	२५५
२६,१६	आक्रोशक भारद्वाज की कथा	क्षमा-बली ब्राह्मण है	२५६
२६,१७	सारिपुत्र स्थविर की कथा	अन्तिम शरीरधारी ब्राह्मण है	२५७
२६,१८	ठप्पलवण्णा घेरी की कथा	भोगों में अल्लस ब्राह्मण है	२५८
२६,१९	किसी ब्राह्मण की कथा	आसक्ति रहित ब्राह्मण है	२५८
२६,२०	खेमा भिक्षुणी की कथा	मार्ग-अमार्ग का ज्ञाता ब्राह्मण है	२५९

२६,२१ कन्दरावासी तिरस स्थविर की कथा	संसर्ग रहित ब्राह्मण है	२५९
२६,२२ किसी मिथु की कथा	अहिंसक ब्राह्मण है	२६१
२६,२३ चार श्रामणेरी की कथा	संप्रद-रहित ब्राह्मण है	२६१
२६,२४ महापण्यक स्थविर की कथा	राग भादि से रहित ब्राह्मण है	२६३
२६,२५ पिलिन्दिवच्छ स्थविर की कथा	सत्य वक्ता ब्राह्मण है	२६३
२६,२६ किसी स्थविर की कथा	बिना दिये न लेने वाला ब्राह्मण है	२६४
२६,२७ सारिपुत्र स्थविर की कथा	भाषा-रहित ब्राह्मण है	२६४
२६,२८ महामौद्गल्यायन स्थविर की कथा	निर्वाण-प्राप्त ब्राह्मण है	२६५
२६,२९ रेवत स्थविर की कथा	पुण्य-पाप रहित ब्राह्मण है	२६६
२६,३० चन्द्राम स्थविर की कथा	तृष्णा नष्ट ब्राह्मण है	२६६
२६,३१ सीवल्लि स्थविर की कथा	मोह त्यागी ब्राह्मण है	२६७
२६,३२ सुन्दरसमुद्र स्थविर की कथा	भोग तथा मन्म नष्ट ब्राह्मण है	२६८
२६,३३ जटिल की कथा	तृष्णा तथा जन्म नष्ट ब्राह्मण है	२६९
२६,३४ जातिथ स्थविर की कथा	तृष्णा तथा जन्म नष्ट ब्राह्मण है	२६९
२६,३५ नटपुत्र की कथा	बन्धनामुक्त ब्राह्मण है	२७०
२६,३६ नटपुत्र की कथा	रति भरति त्यागी ब्राह्मण है	२७०
२६,३७ बह्नीस स्थविर की कथा	अहंत् ब्राह्मण है	२७१
२६,३८ धम्मदिष्ठा धेरी की कथा	अकिंचन ब्राह्मण है	२७२
२६,३९ अंगुलिमाल स्थविर की कथा	अकम्प्य ब्राह्मण है	२७३
२६,४० देवद्विक ब्राह्मण की कथा	मशा पूर्ण ब्राह्मण है	२७३

वग्ग-सूची

	पृष्ठ		पृष्ठ
१-यमकवग्गो	१-११	१४-बुद्धवग्गो	१३२-१४०
२-अप्पमादवग्गो	१२-१८	१५-सुखवग्गो	१४१-१४९
३-चित्तवग्गो	१९-२६	१६-पियवग्गो	१५०-१५८
४-पुप्फवग्गो	२७-३६	१७-कोधवग्गो	१५९-१६७
५-बालवग्गो	३७-४९	१८-मलवग्गो	१६८-१७८
६-पण्डितवग्गो	५०-५८	१९-धम्मद्ववग्गो	१७९-१८६
७-अरहन्तवग्गो	५९-६८	२०-मग्गवग्गो	१८७-१९६
८-सहस्सवग्गो	६९-८१	२१-पकिण्णकवग्गो	१९७-२०४
९-पापवग्गो	८२-९३	२२-निरयवग्गो	२०५-२१२
१०-दण्डवग्गो	९४-१०२	२३-नागवग्गो	२१३-२२०
११-जरावग्गो	१०३-१११	२४-तण्हावग्गो	२२१-२३३
१२-अत्तवग्गो	१११-१२०	२५-भिक्षुवग्गो	२३४-२४६
१३-लोकवग्गो	१२०-१३१	२६-ब्राह्मणवग्गो	२४७-२७४

धर्मपद

धम्मपद

१—यमक वग्गो

मन ही प्रधान है

(चक्रुपाल स्यविर की कथा)

१, १

आवस्ती के जेतवन महाविहार में चक्रुपाल नामक एक अग्धे अर्हत् भिक्षु थे। प्रातःकाल उनके टहलते समय पैरों के नीचे दबकर बहुत सी चारबहुटियों भर जाती थीं। एक दिन कुछ भिक्षुओं ने यह बात भगवान् से कही। भगवान् ने कहा—“भिक्षुओ! चक्रुपाल अर्हत् भिक्षु है, अर्हत् को जीवहिला करने की चेतना नहीं होता है।” तब इन भिक्षुओं ने भगवान् से पूछा—“मन्ते! अर्हत् को प्राप्ति के लिये पूर्व जन्म में पुण्य किये हुए होने पर भा चक्रुपाल क्यों अग्धा हो गये?” भगवान् ने कहा—चक्रुपाल ने अपने पूर्व जन्मों में एक बार बैद्य होकर बुरे विचार से एक स्त्री की ओरों का फोड़ डाला था, यह पाप कर्म तब से चक्रुपाल के पीछे-पीछे लगा रहा, जो समय पाकर इस जन्म में अपना फल दिया है। जैसे बैलगाड़ी में नचे हुए बैलों के पैरों के पीछे-पीछे चक्के चलते हैं, वैसे ही व्यक्ति का किया हुआ पाप कर्म अपना फल देने के समय तक उसके पीछे पीछे लगा रहता है।”

यह कहकर उपदेश देते हुए भगवान् ने यह गाथा कही—

१—मनो पुब्बङ्गमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया ।

मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा,

५ ततो नं दुक्खमन्वेति चक्रं व वहतो पदं ॥ १ ॥

मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से ध्यान बोलता है या काम

करता है, तो दुःख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है, जिस प्रकार कि चक्का गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैर का ।

मन ही प्रधान है

[मट्टकुण्डली की कथा)

१, २

श्रावस्ती में अदिन्नपूर्वक नामक एक महाकृपण ब्राह्मण को मट्टकुण्डली नाम का इकलौता पुत्र था । सोलह वर्ष की अवस्था में मट्टकुण्डली बीमार पड़ा । अदिन्नपूर्वक ने धन वरवाद होने के डर से उसकी समुचित दवा न करायी । वह मरणासन्न भगवान् को भिक्षाटन करते देख, उनपर मन को प्रसन्न करके मरकर तावत्तिस (त्रायस्त्रिंश) देवलोक में उत्पन्न हुआ । अदिन्नपूर्वक को जब यह ज्ञात हुआ, तो उसने भगवान् को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रित किया । भोजनोपरान्त उसने भगवान् से पूछा—“हे गौतम ! आपको विना दान दिये, विना पूजा किये, विना धर्म सुने, केवल मन के प्रसन्न होने मात्र से लोग स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं ?”

“ब्राह्मण ! न एक सौ, न दो सौ मेरे ऊपर मन को प्रसन्न करके स्वर्ग में उत्पन्न हुए व्यक्तियों की गणना नहीं है । मनुष्यों के पाप-पुण्य कर्मों को करने में मन अगुआ और प्रधान है । प्रसन्न मन से किया हुआ पुण्य-कर्म देवलोक अथवा मनुष्यलोक में उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों को, पीछे-पीछे लगी रहने वाली छाया के समान नहीं छोड़ता है ।” भगवान् ने यह कह कर, उपदेश देते हुए यह गाथा कही—

२—मनां पुव्वङ्गमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया ।

मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा ।

ततो नं सुखमन्वेति छाया'व अनपाथिनी ॥ २ ॥

मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं । यदि कोई प्रसन्न (स्वच्छ) मन से वचन बोलता है या काम करता है, तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है, जिस प्रकार कि कभी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया ।

वेर के शान्त होने का उपाय

(धुलतिस्स स्थरि की कथा)

१, ३

भगवान् के दुलतिस्स नामक एक बच्चे भाई थे। वह बृद्धावस्था में प्रव्रजित होकर धावर्ती के जेतवन महाविहार में रहते थे। वे अपने से बड़े भिक्षुओं का आदर सत्कार नहीं करते थे। एक दिन कुछ आगन्तुक भिक्षुओं ने उन्हें डाँटा, तब वे उठकर रोने हुए भगवान् के पास गये। वहाँ जाने पर भगवान् ने मधुवात पूछकर बड़े धुलतिस्स को ही उन भिक्षुओं से क्षमा माँगने को कहा; किन्तु वे क्षमा न माँगे। तब भगवान् ने उनको पूर्व-जन्म में जो वैया ही होने की बतलाकर उपदेश देते हुए इन गायकों को कहा—

३—अकोच्छि मं अवधि मं अजिनि मं अहामि मे ।

ये च तं उपनयन्ति वेरं तेसं न सम्मति ॥ ३ ॥

उसने मुझे डाँटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा लूट लिया—जो ऐसा मन में बनाये रखते हैं, उनका वेर शान्त नहीं होता।

४—अकोच्छि मं अवधि मं अजिनि मं अहामि मे ।

ये तं न उपनयन्ति वेरं तेसुपसम्माति ॥ ४ ॥

उसने मुझे डाँटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा लूट लिया—जो ऐसा मन में नहीं बनाये रखते हैं, उनका वेर शान्त हो जाता है।

वेर से वेर नहीं शान्त होता

(काली यक्षिणी की कथा)

१, ४

दो छिपों सौतिषा बाह के कारण मरकर अनेक जन्मों से परस्पर बदला लेती हुई बुद्धकाल में यक्षिणी और बुलकण्या होकर धावर्ती में उररध हुई थीं।

कन्या सयानी होकर पति के घर गई। जय-जय उसे वच्चे होते, तब तब यक्षिणी आकर उन्हें खा जाती। तीसरी बार वह अपनी माँ के घर आकर प्रसव की और जब बच्चा कुछ सयाना हो गया, तब अपने पति के साथ पुनः पति-गृह जाने के लिये प्रस्थान की। मार्ग में जेतवन महाविहार के पास बैठकर वच्चे को दूध पिलाती हुई, उस यक्षिणी को आती देख, डर के मारे भागती हुई भगवान् के पास गई और अपने नन्हें-से पुत्र को भगवान् के पाद-पंकजों पर रखती हुई कही—‘मन्ते ! इसे जीवन दान दीजिये।’

यक्षिणी को सुमन देवता ने जेतवन के द्वार पर ही रोक रखा था। भगवान् ने आनन्द को भेजकर उसे बुलाया और आकर खड़ा होने पर—‘तू ऐसा क्यों कर रही है ? यदि तुम दोनों मेरे सम्मुख न आतीं, तो तुम्हारी शत्रुता कल्पों वगी रहती। क्यों वैर के प्रति वैर करतां हो ? वैर-वैर से शान्त होता है, न कि वैर से।’ कह कर इस गाथा को कहा—

५—नहि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचनं ।

अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो ॥ ५ ॥

इस संसार में वैर से वैर कभी शान्त नहीं होते, अ-वैर (मैत्री) से ही शान्त होते हैं—यही सदा का नियम है।

[गाथा के समाप्त होने पर यक्षिणी स्रोतापन्न हो गई। भगवान् के कहने पर उसे वह स्त्री अपने घर ले गई और तब से उसकी अग्र खाद्य-भोज्य से पूजा करने लगी। लोग सम्प्रति भी उस काली यक्षिणी को पूजते ही हैं।]

किसके कलह शान्त होते हैं ?

(कौशाम्बी के भिक्षुओं की कथा)

१, ५

कौशाम्बी के घोपिताराम में पाँच-पाँच सौ के दो गिरोह, विनयधर और धर्मकथिक भिक्षु रहते थे। एक समय उनमें विनय सम्बन्धी साधारण बात पर फूट हो गई। भगवान् ने बहुत समझाया, किन्तु नहीं समझे। पीछे अपने दोषों को समझ कर परस्पर क्षमा-याचना कर श्रावस्ती में भगवान् के पास गये। भगवान् ने—‘भिक्षुओ ! तुम लोगों ने बहुत बड़ा दोष किया। तुम्हारे

समान दोषो कोई नहीं है, जो कि तुम लोग मेरे पास प्रव्रजित होकर, मेरे मिलाने पर भी नहीं मिले, समझाने पर भी नहीं समझे ।” ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

६—परे च न विजानन्ति मयमेत्य यमामसे ।

ये च तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति भेधगा ॥ ६ ॥

अनाड़ी लोग इसका ख्याल नहीं करते कि हम इस संसार में नहीं रहेंगे, जो इसका ख्याल करते हैं, उनके सारे कलह शान्त हो जाते हैं ।

मार किसे नहीं डिगा सकता ?

(चूलकाल-महाकाल की कथा)

१, ६

सेतव्य नगरवासी चूलकाल और महाकाल नामक व्यापारी भगवान् के पास भाकर प्रव्रजित हो गये थे । महाकाल—जो बड़ा था, प्रव्रजित होने के बाद थोड़े ही दिनों में भईत्व पा लिया । छोटा, चूलकाल प्रव्रजित होकर भी घर-गृहस्थी और काम विलास की ही बातों की सोचने में अपना समय बिताया ।

एक समय भगवान् उनके साथ जब सेतव्य नगर गये, तब चूलकाल की स्त्रियों ने उसे पकड़कर श्वेत वस्त्र पहना दिया । दूसरे दिन महाकाल की स्त्रियों ने भी वैसा करना चाहा, किन्तु वह अपने ऋद्धिबल से निकल भागे । भिक्षुओं के पूलने पर भगवान् ने—“भिक्षुओ ! चूलकाल उठते बैठने शुभ ही शुभ देखता विचारना था, जैसे कि प्रपात के तट पर कोई दुर्बल वृद्ध हो ; किन्तु भशुभ को देखते हुए विचरने वाला महाकाल शील पर्वत के समान अचल है ।” कह कर इन गाथाओं को कहा—

७—सुमानुपस्सि विहरन्तं इन्द्रियेसु अमंबुतं ।

भोजनग्धि अमत्तमञ्जुं कुसीतं हीनरीरियं ।

तं वे पसहति मारो वातो रुक्खं व दुब्बरलं ॥ ७ ॥

शुभ ही शुभ देखते हुए विहार करने वाले, इन्द्रियों में असंयत,

भोजन में मात्रा न जानने वाले, आलसी और उद्योग-हीन पुरुष को मार वैसे ही गिरा देता है, जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को ।

८—असुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेषु सुसंबुतं ।

भोजनमिह च मत्तञ्जुं सद्धं आरद्धवीरियं ।

तं वे नप्पसहातं मारो वातो सेलं व पव्वतं ॥ ८ ॥

अशुभ देखते हुए विहार करने वाले, इन्द्रियों में संयत, भोजन में मात्रा जानने वाले, श्रद्धावान् और उद्योगी पुरुष को मार वैसे ही नहीं डिगा सकता, जैसे वायु शैल पर्वत को ।

कापाय वस्त्र का अधिकारी

(देवदत्त की कथा)

१, ७

एक समय राजगृहवासी उपासकों ने आयुष्मान् सारिपुत्र के उपदेश को सुनकर आपस में चन्दा कर भिक्षु संघ को भोजन दान दिया । उस समय एक सेठ ने चन्दे में एक महार्घ वस्त्र भी दिया और कहा कि यदि प्राप्त चन्दे से दान की सामग्री पर्याप्त न हो सके, तो इसे भी बेचकर दान दें और यदि पर्याप्त हो, तो जिसे चाहें इसे दान कर दें ।

चन्दे से ही दान की सामग्री पूरी हो गई । इसके बाद वह वस्त्र, जो सारिपुत्र को देने योग्य था, उन्हें न देकर देवदत्त को दे दिये । वह उसे काटकर चीवर बना पहन कर विचरण करता था । यह समाचार एक भिक्षु द्वारा श्रावस्ती में भगवान् को ज्ञात हुआ । उन्होंने देवदत्त को उस वस्त्र के अयोग्य बतलाते हुए कहा—

९—अनिक्रसावो कासावं यो वत्थं परिदहेस्सति ।

अपेतो दमसच्चेन न स कासावमरहति ॥ ९ ॥

जो बिना चित्तमलों को हटाये कापाय वस्त्र धारण करता है, वह संयम और सत्य से हीन कापाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है ।

१०—यो च वृन्तकसावस्त सीलेसु सुसमाहितो ।

उपेतो देमसच्चनं स वे कासावमरहति ॥ १० ॥

जिसने चित्तमलों का त्याग कर दिया है, शील पर प्रतिष्ठित है, संयम और सत्य से युक्त है, वही कापाय वस्त्र का अधिकारी है ।

सार को प्राप्त करने वाले

(अग्रभ्रावणों की कथा)

१, ८

अग्रभ्रावण सारिपुत्र और मौट्टल्यापन सर्वप्रथम भगवान् के पास जाते समय अपने पूर्व आचार्य सजय के पास गये और उसे भी चलने के लिये कहे । वसने इन्कार करते हुए पूछा—“न्या लोक में मूर्ख बहुत हैं या पण्डित ?”

“मूर्ख बहुत हैं, पण्डित थोड़े ही हैं ।”

“यदि ऐसा है तो पण्डित लोग पण्डित धम्म गीतम के पाप जायेंगे और मूर्ख लोग मुझ मूर्ख के पास जायेंगे । मैं नहीं जाऊँगा, तुम लोग जाओ ।”

वे भगवान् के पास गये और सब कह सुनाये । भगवान् ने—“भिन्धुओ ! सजय ने अपनी बुरी धारणा के कारण असार को सार और सार को असार मान लिया, किन्तु तुम लोग अपने पाण्डित्य से सार को सार और असार को असार जान कर असार को त्याग, सार को ही ग्रहण किये ।” कह कर इन गाथाओं को कहा—

११—असारे सारमतिनो सारे चासारदस्सिनो ।

ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छासङ्कप्पगोचरा ॥ ११ ॥

असार को सार और सार को असार समझने वाले, मिथ्या संकल्प में पड़े वे सार को प्राप्त नहीं करते ।

१२—सारञ्च सारतो वत्था असारञ्च असारतो ।

ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मासङ्कप्पगोचरा ॥ १२ ॥

जो असार को असार और सार को सार समझते हैं, वे सम्यक् संकल्प से युक्त सार को प्राप्त करते हैं ।

किसके चित्त में राग नहीं घुसता ?

(नन्द स्थविर की कथा)

१, ६

भगवान् के मौसरे भाई आयुष्मान् नन्द भिक्षु जीवन से उदास रहा करते थे । उन्हें उनकी स्त्री का स्मरण हो आया करता था । भगवान् को जब यह ज्ञात हुआ, तब वे उन्हें तावतिस-भवन में ले जा अप्सराओं को दिखलाकर कहे—‘ नन्द ! यदि तू इन्हें चाहता है तो ब्रह्मचर्य का पावन कर, हम इन्हें दिलाने के लिये जामिन होते हैं ।’ भिक्षुओं को जब इस बात का पता लगा, तब वे नन्द को नाना प्रकार से लज्जित करने लगे—“आयुष्मान् नन्द अप्सराओं के लिये नौकरी बजा रहे हैं । अप्सराओं द्वारा खरीद लिये गये हैं !” आयुष्मान् नन्द उनकी बातों से बहुत लज्जित हुए और शीघ्र ही समय-विपश्यना करके अर्हत्व पा लिये ।

एक दिन भिक्षुओं ने भगवान् से इस सम्बन्ध में पूछा । भगवान् ने—
“भिक्षुओ ! पहले दिनों नन्द का जीवन ठीक से न छाये हुए घर के समान था, किन्तु अब ठीक से छाये हुए घर के समान हो गया है । उसने अर्हत्व पा ली है ।” कह कर इन गाथाओं को कहा—

१३—यथागारं दुच्छन्नं वुट्ठी समतिविज्झति ।

एवं अभावितं चित्तं रागो समतिविज्झति । १३ ॥

जैसे ठीक से न छाये हुए घर में वृष्टि का जल घुस जाता है, वैसे ही ध्यान-भावना से रहित चित्त में राग घुस जाता है ।

१४—यथागारं सुच्छन्नं वुट्ठी न समतिविज्झति ।

एवं सुभावितं चित्तं रागो न समतिविज्झति ॥ १४ ॥

जैसे ठीक से छाये हुए घर में वृष्टि का जल नहीं घुसता है, वैसे ही ध्यानभावना से अभ्यस्त चित्त में राग नहीं घुसता है ।

पापी शोक करता है
(चुन्द सूत्रिक की कथा)
१, १०

आवर्ती में चुन्दसूत्रिक नाम का एक गृहस्थ जीवन भर सूअरों को मार कर भन्त में सूअर के समान खिलाते हुए मर कर अर्वाचि नरक में उत्पन्न हुआ । जब भिक्षुओं को यह ज्ञात हुआ, तब उन्होंने भगवान् से पूछा । भगवान् ने—
“भिक्षुओ ! प्रमत्त प्रव्रजित हो या गृहस्थ, दोनों जगह शोक को ही प्राप्त होता है ।” कहकर इस गाथा को कहा—

१५—इध सोचति पेच्च सोचति पापकारी उभयत्थ सोचति ।
सो सोचति सो विहञ्जाति दिस्वा कम्मकिलिट्ठमत्तनो ॥१५॥

इस लोक में शोक करता है और परलोक में जाकर भी; पापी दोनों जगह शोक करता है । वह अपने मैले कर्मों को देरकर शोक करता है, पीड़ित होता है ।

पुण्यात्मा प्रमोद करता है
(धार्मिक उपासक की कथा)
१, ११

आवर्ती में एक धार्मिक उपासक जीवन भर पुण्यकर्मों को करके मरकर सुपित देवलोक में उत्पन्न हुआ । जब भिक्षुओं को यह ज्ञात हुआ, तब उन्होंने भगवान् से पूछा । भगवान् ने—भिक्षुओ ! अप्रमत्त प्रव्रजित हो या गृहस्थ, दोनों जगह प्रमोद ही करता है ।” कह कर इस गाथा को कहा—

१६—इध मोदति पेच्च मोदति कतपुञ्जो उभयत्थ मोदति ।
सो मोदति सो प्रमोदति दिस्वा कम्मवि सुद्धिमत्तनो ॥१६॥

इस लोक में मोद करता है और परलोक में जाकर भी पुण्यात्मा दोनों जगह मोद करता है । वह अपने कर्मों की विशुद्धि को देरकर मोद करता है, प्रमोद करता है ।

पापी सन्ताप करता है

(देवदत्त की कथा)

१, १२

देवदत्त जीवनभर भगवान् के साथ वैर करके, अन्त में जेतवन विहार की पुष्करणी के किनारे पृथ्वी में धँसकर अवीचि नरक में उत्पन्न हुआ। भिक्षुओं ने भगवान् से उसकी गति पूछी। भगवान् ने—“भिक्षुओ! देवदत्त अवीचि महानरक में उत्पन्न हुआ है। जो कोई प्रमाद के साथ विहरनेवाला प्रव्रजित हो या गृहस्थ, दोनों जगह सन्ताप ही करता है।” कह कर इस गाथा को कहा—

१७—इथ तप्पति पेच्च तप्पति पापकारी उभयत्थ तप्पति !

पापं मे कतन्ति तप्पति भीर्यो तप्पति दुग्गतिं गतो ॥१७॥

इस लोक में सन्ताप करता है और परलोक में जाकर भी “मैंने पाप किया है” सोच सन्ताप करता है। दुर्गति को प्राप्त हो और भी अधिक सन्ताप करता है।

पुण्यात्मा आनन्द करता है

(सुमनादेवी की कथा)

१, १३

अनाथपिण्डक सेठकी सुमनादेवी नाम की एक कन्या थी, जो सकृदागामिनी होकर वचपन में ही मर गई। अनाथपिण्डक रोता हुआ भगवान् के पास गया और उसकी गति पूछा। भगवान् ने—“गृहपति ! सुमना मरकर तुपित देवलोक में उत्पन्न हुई है। जो कोई अप्रमाद के साथ विहरने वाला प्रव्रजित हो या गृहस्थ, दोनों जगह आनन्द करता है।” कह कर इस गाथा को कहा—

१८—इथ नन्दति पेच्च नन्दति कतपुञ्जो उभयत्थ नन्दति ।

पुञ्जं मे कतन्ति नन्दति भीर्यो नन्दति सुग्गतिं गतो ॥ १८ ॥

इस लोक में आनन्द करता है और परलोक में जाकर भी; पुण्यात्मा दोनों जगह आनन्द करता है। “मैंने पुण्य किया है” सोच आनन्द करता है। सुगति को प्राप्त हो और भी अधिक आनन्द करता है।

श्रामण्य का अधिकारी (दो मित्र भिक्षुओं की कथा)

१, १४

धावस्ती के दो मित्र गृहस्थ भगवान् का उपदेश सुनकर घरदार छोड़ प्रव्रजित हो गये। उनमें एक समय विपश्यना करता हुआ शीघ्र ही अर्हत्व पा लिया। दूसरा त्रिपिटक बुद्ध वचन को पढ़कर पाँच सौ भिक्षुओं को धर्म पढ़ाता था। उसके पास पढ़ने वाले सभी भिक्षु अर्हत्व पा लिये, किन्तु वह छोटापछा भी न हुआ। एक दिन भिक्षुओं ने उन दोनों की चर्चा चलाई। उसे सुन भगवान् ने—“भिक्षुओ ! ग्रन्थवाचक भिक्षु गाय चराने वाले ग्वाले के समान है, और विपश्यना में लगा रहने वाला भिक्षु पंचगोरस का उपभोग करने वाले स्वामी के समान।” कह कर इन गाथाओं को कहा—

१९—^{अप्यमि च सहितं भासमानं न त्वेवो होति नरो पमत्तो ।}
अप्यमि च सहितं भासमानं न त्वेवो होति नरो पमत्तो ।

गोपो व गावो गणयं परसं न भागवा सामञ्जस्स होति ॥१९॥

चाहे कोई भले ही बहुत-से ग्रन्थों का पाठ करने वाला हो, किन्तु प्रमाद में पड़ यदि उसके अनुसार आचरण न करे, तो वह दूसरों की गौवें गिनने वाले ग्वाले की भाँति, श्रामण्य का अधिकारी नहीं होता।

२०—^{अप्यमि च सहितं भासमानं धम्मस्स होति अनुधम्मचारी ।}
अप्यमि च सहितं भासमानं धम्मस्स होति अनुधम्मचारी ।

रागञ्च दोसञ्च पहाय मोहं सम्मप्यजानो सुविमुत्तचित्तो ।

अनुपादियानो इध वा हुर वा स भागवा सामञ्जस्स होति ॥

चाहे कोई भले ही थोड़े ग्रन्थों का पाठ करने वाला हो, किन्तु धर्मानुकूल आचरण करता हो, राग, द्वेष और मोह को छोड़ सचेत और मुक्तचित्त वाला हो तथा इस लोक या परलोक में कहीं भी आसक्ति न रखता हो, तो वह श्रामण्य का अधिकारी होता है।

२—अप्रमाददग्गो

निर्वाण को प्राप्त करने वाले

(सामावती और मागन्दिय की कथा)

२, १

कौशाम्बी के राजा उदयन की रानी मागन्दिय भगवान् से वैर करके परम बुद्ध-भक्तियों सामावती नामक राजा की दूसरी रानी को, उसकी पाँच सौ सहेलियों के साथ अन्तःपुर में आग लगावा कर जला डाली ! भिक्षुओं ने भिक्षाटन के समय उसे देखकर भगवान् के पास भा उनकी गति पूछी । भगवान् ने—“भिक्षुओ ! उन उपासिकाओं में कुछ तो चोतापन्न, कुछ सकृदा-गामी और कुछ अनागामी थीं । उनकी मृत्यु निष्फल नहीं हुई है । जो प्रव्रजित या गृहस्थ प्रमाद के साथ विहरने वाले हैं, वे हजारों वर्ष जीते हुए भी मरे ही हैं, किन्तु जो अप्रमाद के साथ विहरने वाले हैं, वे मरे हुए भी जीवित हैं । मागन्दिय जीवित होने पर भी, मरने पर भी, मरी ही है, किन्तु सामावती अपने सहेलियों के साथ मरी हुई भी जीवित है । भिक्षुओ ! अप्रमादी नहीं मरते ।” कह कर इन गाथाओं को कहा—

२१—अप्रमादो अमृतपदं, प्रमादो मच्चुनो पदं ।

अप्रमत्ता न मार्यन्ति ये प्रमत्ता यथा मता ॥ १ ॥

प्रमाद न करना अमृत-पद का साधक है और प्रमाद करना मृत्यु-पद का । अप्रमादी नहीं मरते, किन्तु प्रमादी तो मरे ही हैं ।

२२—एतं विसेसतो जत्वा अप्रमादमिह पण्डिता ।

अप्रमादे पमोदन्ति अरिणानं गोचरे रता ॥ २ ॥

पण्डित लोग अप्रमाद के विषय में इसे अच्छी तरह जान, बुद्धों के उपदिष्ट आचरण में रत हों, अप्रमाद में प्रमुदित होते हैं ।

२३—ते ज्ञायिनो साततिका निचं दल्ह-परकमा ।

फुसन्ति धीरा निव्वानं योगक्खेमं अनुत्तरं ॥ ३ ॥

सतत ध्यान का अभ्यास करने वाले, नित्य दृढ पराक्रमी वीर पुरुष परमपद योग-श्लेम निर्वाण का लाभ करते हैं।

अप्रमादी का यश वदता ३

(कुम्भघोसक की कथा)

२, २

राजगृह में कुम्भघोसक नाम का एक सेठ पुत्र था। उसके माँ-बाप वचन में ही चालीस करोड़ खजाने के निधान का बतलाकर अहिष्णुक (रुस्र) रोग से मर गये थे। वह सयाना होने पर भी उस खजाने की खोज करके नौकरी करता हुआ जीवन यापन करता था। जब राजा विग्वयार का उस खजाने का पता लगा, तो उन्होंने उसे अपने यहाँ बुला मँगाया तथा सेठ पुत्र को कन्या दकर सेठ बना दिया।

एक दिन राजा उसके साथ भगवान् के पास आया और सब कह सुनाया। भगवान् ने—“महाराज! ऐसे जाने वाड़े का जीवन धर्मिक है, जो कि पाप कर्मों से वंचित हो सयम के साथ जीवन यापन करता है। उसका यश वदना ही है।” कह कर इस गाथा को कहा—

२४-उद्धानपती सतिमती सुचिक्कम्मस्स निसम्मकारिणी ।

सिञ्जतिस्म च धम्मजीविनी अप्पमत्तस्स यसोमिण्डडति ॥ ४ ॥

जो उद्योगी, सचेत, शुचि कर्मवाला तथा सोचकर काम करने वाला है, और संयत, धर्मानुसार जीविका वाला एव अप्रमादी है, उसका यश वदता है।

अपने लिये द्वीप बनाना

(सुहणन्यक स्थधिर की कथा)

२, ३

राजगृह के वेणुवन विहार में महापन्यक और सुहणन्यक नाम के दो भाई मिश्र थे। महापन्यक प्रव्रजित होकर थोड़े हा दिनों में अर्हत् हा गय। सुहणन्यक मन्द बुद्धि था। वह एक गाथा को धार महीने में भी नहीं याद कर सका। तब महापन्यक ने उसे विहार से निकल जाने को कहा। सुहणन्यक

दूसरे दिन प्रातः विहार से निकल ही रहा था कि शास्ता ने उसे रोक कर उपदेश दिया और प्रातः से दोपहर तक ही विपश्यना करके प्रतिसम्भिदाओं के साथ अर्हत्त्व प्राप्त कर लिया। सन्ध्या को भिक्षुओं ने भगवान् से कहा—
 “भन्ते ! चुल्लपन्थक चार महीने में एक गाथा मात्र को भी याद नहीं कर सका, वह भाज थोड़े ही समय में अर्हत् हो गया।” तब भगवान् ने—“भिक्षुओ ! उद्योगी पुरुष लोकोत्तर धर्म को प्राप्त करता ही है।” कह कर इस गाथा को कहा—

२५—उद्वानेनपमादेन सञ्जमेन दमेन च ।

दीपं कयिराथ मेधावी यं ओघां नाभिकीरति ॥ ५ ॥

मेधावी पुरुष उद्याग, अप्रमाद, संयम और दम द्वारा (अपने लिये ऐसा) द्वीप बनाये, जिसे वाढ़ नहीं डुवा सके।

अप्रमादी सुख पाता है

(बाल-नक्षत्र-घोषण की कथा)

२, ४

श्रावस्ती में बाल-नक्षत्र (= होली) की घोषणा हुई थी। एक सप्ताह तक न तो उपासक-उपासिकार्ये घर से निकलीं और न तो भिक्षु लोग ही नगर में भिक्षाटन के लिये गये। सप्ताह के व्यतीत होने पर आठवें दिन उपासकों ने भगवान् के साथ भिक्षु संघ को महादान देकर कहा—“भन्ते ! बड़े ही दुःखपूर्वक हम लोगों के सात दिन बीते। मूर्खों की गालियाँ सुनने वालों के कान फूटने के समान हो जाते थे। कोई किसी की लज्जा नहीं करता था।”

शास्ता ने उनकी बात सुन—“मूर्खों, गँवारों के काम ऐसे ही होते हैं, किन्तु बुद्धिमान लोग हुँडों के समान अप्रमाद की रक्षा करके अमृत महा-निर्वाण-सम्पत्ति को प्राप्त कर लेते हैं।” कह कर इन दो गाथाओं को कहा—

२६—पमादमनुयुज्जन्ति वाला दुर्मेधिनो जना ।

अप्पमादञ्च मेधावी धनं सेट्ठं व रक्खति ॥ ६ ॥

मूर्ख अनाड़ी लोग प्रमाद में लगते हैं, बुद्धिमान् श्रेष्ठ धन की भाँति अप्रमाद की रक्षा करता है।

२७—मा पमादमनुयुञ्जथ मा कामरतिसन्थवं ।

अप्पमत्तो हि ज्ञायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं ॥ ७ ॥

मत प्रमाद में फँसो, मत कामों में रत होओ, मत कामरति में लिप्त हो। प्रमाद रहित पुरुष ध्यान करते महान् सुख को प्राप्त होता है।

अज्ञानियों को देखता है

(महाकस्मप स्यविर की कथा)

२, ५

एक समय महाकस्मप स्यविर प्रमादों और अप्रमादों लोगों को मरते, उत्पन्न होते देखते हुए राजगृह की विष्कलि गुहा में बैठे थे। उस समय भगवान् ने जेतवन महाविहार में विहरते हुए अवभास स्वरूप इस गाथा को कहा—

२८--पमादं अप्पमादेन यदा नुदति पण्डितो ।

पञ्जापासादमारुह असोको सोकिनि पजं ।

पच्चत्तद्धोव भूमहे धीरो चाले अवेक्खति ॥ ८ ॥

जब पण्डित प्रमाद को अप्रमाद से हटा देता है, तब वह शोक रहित हो—शोकाकुल प्रजा को, प्रजा रूपी प्रासाद पर चढ़कर—जैसे पर्वत पर खड़ा पुरुष भूमि पर स्थित वस्तु को देखता है, वैसे ही धीर पुरुष अज्ञानियों को देखता है।

बुद्धिमान आगे हो जाता है

(दो मित्र भिक्षुओं की कथा)

२, ६

जेतवन महाविहार में दो मित्र भिक्षु भगवान् के पास प्रयत्नित होकर आरण्य में चले गये। उनमें एक सतत प्रयत्न करता हुआ थोड़े ही दिनों में अर्हत्त्व प्राप्त कर लिया। दूसरा अपना सारा समय भाग तारने और खा-पीकर

सोने में विता दिया। जब वे वर्षावास के बाद भगवान् के पास आये तब भगवान् ने पूछा—“क्या अप्रमाद के साथ श्रमण धर्म किया ?”

इसे सुनकर दूसरे ने कहा—“भन्ते ! इसे अप्रमाद कहाँ ? जाने के समय से लेकर सोकर नींद की करवट बदलते हुए समय विताया।”

“किन्तु तू भिक्षु ?”

“भन्ते ! मैं प्रातः ही लकड़ी ला आग करके प्रथम पहर को आग तापते हुए बैठकर न सोते हुए ही विताता था।”

तब भगवान् ने—“तुम प्रमत्त होकर समय विता ‘अप्रमत्त हूँ’ कह रहे हो, और अप्रमत्त को प्रमत्त बना रहे हो। तुम मेरे पुत्र के सन्मुख दुर्बल घोड़े के समान हो, किन्तु यह तुम्हारे सन्मुख तेज घोड़े के समान है।” कह कर इस गाथा को कहा—

२९—अप्पमत्तो पमत्तेसु सुत्तसु बहुजागरो ।
^{उत्तमसु} ^{सुत्तसु} ^{वहुजागरो}

अवलस्स'व सीवस्सा हित्वा याति सुमेधसो ॥ ९ ॥

प्रमादी लोगों में अप्रमादी, तथा (अज्ञान की नींद में) सोये लोगों में (प्रज्ञा से) जागरणशील बुद्धिमान उसी प्रकार आगे निकल जाता है, जैसे तेज घोड़ा दुर्बल घोड़े से आगे हो जाता है।

अप्रमाद की प्रशंसा होती है

(महाली के प्रश्न की कथा)

२, ७

वैशाली का महाली लिच्छवी कूटागारशाला में भगवान् के पास जाकर “भन्ते ! क्या आपने इन्द्र को देखा है ?” आदि अनेक प्रश्नों को पूछा। भगवान् ने प्रश्नों का उत्तर देकर—“महाली ! इन्द्र अप्रमाद में जुटा हुआ ऐसी सम्पत्ति को प्राप्त किया। अप्रमाद की बुद्ध आदि सभी आर्य-जन प्रशंसा करते हैं। अप्रमाद से ही सारी लौकिक-लोकोत्तर सम्पदा का प्राप्ति होती है।” उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

३०—अप्पमादेन मघवा देवानं सेट्ठतं गतो ।

अप्पमादं पसंसन्ति पमादो गरहितो सदा ॥ १० ॥

अप्रमाद (= आलस्य रहित होने) के कारण इन्द्र देवताओं में श्रेष्ठ बना। सभी अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदा निन्दा होती है।

अप्रमादी बन्धनों को जला डालता है

(किसी भिक्षु की कथा)

२, ८

कोई एक भिक्षु भगवान् के पास कर्मस्थान सीख कर भारप्य में चला गया। जब वह बहुत प्रयत्न करने पर भी अहंस्व न पा सका, तब पुनः छीट कर भगवान् के पास आने लगा। भागों में दावापि भमक उठा। वह डर कर एक छोटे पर्वत पर चढ़ गया और भाग को देखकर सोचने लगा—“जिस प्रकार यह भाग छोटे बड़े सभी वृक्षों को जलाते जा रही है, उसी प्रकार यह आर्य-मार्ग का ज्ञान छोटे-मोटे सभी बन्धनों को जला देता होगा।” भगवान् ने गन्ध-कुटी में बैठे हुए ही उसके विचारों को देख—“ऐसा ही है भिक्षु! ऐसा ही है भिक्षु! ज्ञान की भाग से इन छोटे मोटे सभी बन्धनों को जला देना चाहिये, ताकि वे फिर उत्पन्न होने योग्य न रह जायँ।” कहते हुए उसके सम्मुख होकर उपदेश देने के समान इस गाथा को कहा—

३१--अप्पमादरतो भिक्षु पमादे भयदास्स वा ।

सञ्जोजनं अणुं धूलं उहं अग्गीवि गच्छति । ११ ॥

जो भिक्षु अप्रमाद में रत है या प्रमाद से भय खाने वाला है, वह आग की भाँति छोटे-मोटे बन्धनों को जलाते हुए जाता है।

अप्रमादी का पतन नहीं

(निगमवासी तिस्र स्थविर की कथा)

२, ९

आवर्ती के निकट निगम ग्राम के तिस्रस्थविर प्रसन्नित होने के समय से सदा अपने ग्राम में ही भिक्षाटन करते थे। एक दिन भिक्षुओं ने भगवान् से

कहा कि वह भिक्षु गृहस्थों में हिलमिलकर विहरता है, अन्यत्र भोजन के लिए जाता भी नहीं। भगवान् ने तिस्रस्थविर को बुलाकर पूछा—“क्या भिक्षु ! यह सत्य है कि वृ गृहस्थों में हिलमिल कर विहरता है ?” उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा—“भन्ते ! मुझे जहाँ कहीं भी रुखा-सूखा मिल जाता है, उसी से सन्तोष कर लेता हूँ, फिर भोजन के लिए नहीं घूमता। गृहस्थों में हिलमिल कर क्या विहरूँगा ?” तब भगवान् ने—“साधु ! भिक्षु !! तेरे जैसा ही अन्य भिक्षुओं को भी होना चाहिये। ऐसे भिक्षु का मार्ग-फल से कभी पतन नहीं होता, प्रत्युत वह निर्वाण के निकट पहुँचा होता है।” कह कर इस गाथा को कहा—

३२—अप्पमादरतो भिक्खु पमादे भयदुस्सि वा ।

अभव्वो परिहानाय निव्वानस्सेव सन्तिके ॥ १२ ॥

जो भिक्षु अग्रमाद में रत है, या प्रमाद से भय खाने वाला है, उसका पतन होना सम्भव नहीं, वह तो निर्वाण के समीप पहुँचा हुआ है।

३—चित्तवग्गो

चित्त चंचल है

(मेधिय स्थविर की कथा)

३, १

एक समय भगवान् चाविका नगर में चालिक नामक पर्वत पर विहार कर रहे थे। उस समय आयुष्मान् मेधिय स्थविर भगवान् की सेवा-टहल में लगे थे। तब आयुष्मान् मेधिय भगवान् के पास आकर किमिकाला नदी के किनारे के अर्धों के बगीचे में जाकर विहार करने के लिए अनुमति माँगी। भगवान् के "मेधिय ! उदरो, अभी मैं अकेला हूँ, कियों दूररे मिश्रु को आ लेने दो।" कह कर मना करने पर भी नहीं रुके और वहाँ चले गये। उनका चित्त एकाग्र नहीं हुआ। नाना प्रकार के वितर्क उठने लगे। तब सन्ध्या को लौट कर वह भगवान् के पास आये और सब कह सुनाये। भगवान् ने—“मेधिय ! मिश्रु को इच्छाचारी नहीं होना चाहिये, यह चित्त क्षणिक है, इसे अपने वर में रखना चाहिये।” कह कर उपदेश देते हुए इन गायार्थों को कहा—

३३—फन्दनं चपलं चित्तं दुरक्खं दुन्निवारयं ।

उजुं करोति मेधावी उसुकारो'व तेजनं ॥ १ ॥

चित्त क्षणिक है, चंचल है, इसे रोक रखना कठिन है और इसे निवारण करना भी दुष्कर है। (ऐसे चित्त को) मेधावी पुरुष उसी प्रकार सीधा करता है, जैसे बाण बनाने वाला बाण को।

३४—धारिजो'व थले खित्तो ओकमोक्त-उब्भतो ।

परिफन्दतिदं चित्तं मारुधेय्यं पहातवे ॥ २ ॥

जैसे जलाशय से निकाल कर स्थल पर फेंक दी गई मटली तड़फड़ाती है, उसी प्रकार यह चित्त मार के फन्दे से निकलने के लिये तड़फड़ाता है।

चित्त का दमन सुखदायक है (किसी भिक्षु की कथा)

३, २

कोसल देश में पर्वत के पास मातिगाम नाम का एक गाँव था । वहाँ एक उपासिका चार प्रतिसम्भिता और पाँच अभिजा के साथ भनागामी फल को प्राप्त थी । जो भिक्षु उसके यहाँ रहते थे, वह सबके चित्त को जानकर भोजन आदि का प्रबन्ध करता थी । एक भिक्षु उसकी प्रशंसा सुनकर वहाँ गया और थोड़े ही दिनों में लौट आया । आने पर भगवान् ने पूछा—“क्या भिक्षु ! तू वहाँ नहीं वास पाया ?”

“हाँ भन्ते ! वहाँ नहीं रहा जा सकता है । वह उपासिका सोचने के क्षण ही सब जान लेती है और पृथग्जन भला भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं । बुरा सोचने के समय वह सामान के साथ चोर को पकड़ने के समान चित्त से जान कर निग्रह करेगी, मैं वहाँ नहीं रह सकता ।”

तब भगवान् ने उस भिक्षु को पुनः वहाँ जाने के लिए कहा, किन्तु वह जाने के लिए राजी नहीं हुआ । ऐसा देखकर भगवान् ने—“भिक्षु ! यदि तू वहाँ नहीं जाता है, तो अपने चित्त मात्र की रक्षा कर, उसी का निग्रह कर ।” कहते हुए इस गाथा को कहा—

३५—दुन्निग्गहस्स लहुनो यत्थकाम निपातिनो ।

चित्तस्स दमथो साधु चित्तं दन्तं सुखावहं ॥ ३ ॥

जिसका निग्रह करना बड़ा कठिन है, जो बहुत हल्के स्वभाव का है, जो जहाँ चाहे वहाँ झट चला जाता है—ऐसे चित्त का दमन करना उत्तम है । दमन किया हुआ चित्त सुखदायक होता है ।

सुरक्षित चित्त सुखदायक है

(किसी उत्कण्ठित भिक्षु की कथा)

३, ३

ध्रावस्ती के एक सेठ का पुत्र बड़ी श्रद्धा के साथ प्रव्रजित हो, धर्म और नय की महानता को देखकर उत्कण्ठित हो गया । उसने एक दिन भिक्षुओं से

कहा—“मैं घर में रहकर धर्म कर सकता हूँ। यह धर्म और विनय इतने महान हैं कि सयका पालन नहीं किया जा सकता।” उन्होंने भगवान् से कहा। भगवान् ने उस भिक्षु को बुलाकर—“भिक्षु! क्यों टकण्ठित हुए हो, यदि तू एक की रक्षा कर सकोगे, तो और की रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, तू केवल एक चित्त मात्र की रक्षा कर।” उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

३६—सुदुहसं सुनिपुणं यत्थ काम निपातिनं ।

चित्तं रक्खेय्य मेधावी चित्तं गुत्तं सुखावहं ॥ ४ ॥

जिसे समझना आसान नहीं, जो अत्यन्त चालाक है, जो जहाँ चाहे झट चला जाता है—ऐसे चित्त की बुद्धिमान पुरुष रक्षा करे। सुरक्षित चित्त सुखदायक होता है।

चित्त का संयम

(भागिनेय्य संघरक्खित स्थविर की कथा)

३, ४

श्रावस्ती के संघरक्खित स्थविर के छोटे भाई के पुत्र का नाम भागिनेय्य संघरक्खित था। वह स्थविर के पास प्रव्रजित होकर धम्मधर्म में लग गया। कुछ दिनों के बाद वह दो वर्षों को दान पाकर, एक आचार्य को देने के लिए उनके पास गया। स्थविर के पास पर्याप्त धन था। उन्होंने देने से इन्कार कर दिया। भागिनेय्य संघरक्खित ताड़ का पत्ता लेकर उन्हें झट रहा था। झलते हुए उसने—“आचार्य मेरे दान को नहीं लेते हैं, अब मुझे यहाँ रहने से क्या लाभ? इस वज्र को बेचकर एक भेड़ खरीदूँगा और जब कुछ भेड़ें हो जायेंगी, तब उन्हें भी बेच कर खी लाऊँगा। पुत्र उत्पन्न होने पर खी के साथ स्थविर के दर्शन के लिये आऊँगा। मार्ग में खी के घात न मानने पर उसे इस प्रकार मारूँगा।” सोचते हुए पंजे से स्थविर को मारा। स्थविर ने उसके वितर्क को जान कर कहा—“अत्तुव ! तूने खी को मारते हुए मुझे ही मारा ?”

भागिनेय्य संघरक्खित ने यह सोचकर कि स्थविर मेरी बात जान गये, भागना शुरू किया। उसे दूसरे तरुण धम्मगेर दौड़ कर पकड़े और भगवान् के

पास ले गये। भगवान् ने सब पृष्ठकर उसे उपदेश देते हुए—“भिक्षु ! मत चिन्ता करो, यह चित्त दूरगामी है।” कह कर हल गाथा को कहा—

३७—दूरङ्गमं एकचरं असरीरं गुहासयं ।

ये चित्तं सञ्जमेस्सन्ति सोक्खन्ति मारवन्धना ॥ ५ ॥

दूरगामी, अकेला विचरने वाले, निराकार, गुहाशयी इस चित्त का जो संयम करेंगे, वही मार के बन्धन से मुक्त होंगे।

जागृत पुरुष को भय नहीं

(चित्तहृत्थ स्थविर की कथा)

३, ५

श्रावस्ती का एक गृहस्थ खोये हुए बैल को खोजने हुए जंगल में गया। वहाँ भिक्षुओं के पास वचे हुए भात का खाकर प्रव्रजित हो गया। दो चार दिन के बाद उत्कण्ठित होकर चीवर छोड़ दिया। फिर घर से खिल होकर जाकर प्रव्रजित हुआ। इस प्रकार वह छः बार प्रव्रजित हुआ और गृहस्थ बना। सातवीं बार जब प्रव्रजित होने के लिए भिक्षुओं के पास गया, तब वे उसे प्रव्रजित करना नहीं चाहे, किन्तु उसके बहुत प्रार्थना करने पर प्रव्रजित कर दिये। उसने अबकी बार कुछही दिनों में अर्हत्व पा लिया। एक दिन भिक्षुओं ने पूछा—“आबुस चित्तहृत्थ ! कय गृहस्थ होओगे, इस बार तो विलम्ब हुआ ?” उसने कहा—“भन्ते ! अब गृहस्थी का आलय नहीं है।” भिक्षु यह सुनकर भगवान् के पास जाकर कहे—“भन्ते ! यह भिक्षु पहले छः बार गृहस्थ होकर सातवीं बार गृहस्थी के प्रति अनासक्ति कह रहा है।” भगवान् ने—“भिक्षुओ ! पहले अ-स्थिर चित्त के समय वह घर गया और भाया, अब इसके पाप-पुण्य प्रहीण हो गये हैं।” कहते हुए इन गाथाओं को कहा—

३८—अनवद्धित चित्तस्स सद्वृम्मं अविजानतो ।

परिप्लवपसादस्स पज्जा न परिपूरति ॥ ६ ॥

जिसका चित्त अ-स्थिर है, जो सद्वृम्म को नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा चंचल है, उसकी प्रज्ञा पूर्ण नहीं हो सकती।

३९.—अनवस्तुतचित्तस्म अनन्वाहतचेतसो ।

पुञ्जपापपद्दीणस्त नत्थि जागरतो मयं ॥ ७ ॥

जिसके चित्त में राग नहीं, जिसका चित्त द्वेष से रहित है, जो पाप-पुण्य-विहीन है, उस जागृत पुरुष को भय नहीं ।

मार से युद्ध कर अपनी रक्षा करे
(पाँच सौ विपश्यन भिक्षुओं की कथा)

३, ६

थावस्ता में पाँच सौ भिक्षु भगवान् के पास कर्मस्थान प्रदण कर सौ योजन दूर एक जगल में ध्यान भावना करने के लिए गये । जगल के देवताओं ने उन्हें भय भैरव दिव्यलापा और वे पुन भगवान् के पास लौट आये । भगवान् ने उन्हें फिर वहाँ भेजा और कहा कि वे वहाँ 'करणायमेत्त' सूत्र का पाठ करके रहें ।

भिक्षु पुन वहाँ गये और भगवान् के घटलाये हुए उपाय से रहते हुए ध्यान भावना करने लगे । भयकी वार देवता उनका हर एक प्रकार से रक्षा करने का प्रबन्ध किये । भगवान् ने जब देखा कि वहाँ विहरने हुए वनका चित्त एकाम्र होकर अनिस्पता के प्रत्यक्षेक्षण में लग गया है, तब गायकुण्ड से वा उनके सम्मुख होकर उपदेश देने के समान इस गाथा का कडा—

४०—कुम्भूपमं कायमिमं त्रिदित्वा नगरूपमं चित्तमिदं ठपेत्वा ।

योधेय मारं पञ्जायुधेन जित्तं च रक्खे अनिवेसनो सिया ॥ ८ ॥

इस शरीर को घडे के समान (अनित्य) जान, इस चित्त का नगर के समान (रक्षित और दृढ) ठहरा, प्रज्ञा रूपी हथियार से मार से युद्ध करे । जीत लेने पर अपनी रक्षा करे तथा आसक्ति रहित हो ।

शरीर क्षणभंगुर है

(पूतिगत तित्स म्थविर की कथा)

३, ७

थावस्ता का एक गृहस्थ भयन्त अर्द्धापूर्वक प्रव्रजित हुआ । उसका नाम तित्स रथविर था । कुछ दिना के बाद रथविर के शरीर में बहुत से फोडे

हुए। बहुत कुछ दवा करने पर भी जब अच्छा नहीं हुआ, तब उसके सहायक भिक्षु छोड़ दिये। वह अत्यन्त घृणितावस्था को प्राप्त हो चारपाई पर पड़े-पड़े कराहता था। एक दिन भगवान् ने उसे अपनी महाकरुणा-समापत्ति में देखा। दिन निकलने पर पानी गर्म कराया तथा स्वयं जाकर स्नान कराया। स्नान के पश्चात् उसे चारपाई पर लुढ़वा दिया। उसी समय भगवान् ने “भिक्षु! यह तेरा शरीर विज्ञान रहित हो काष्ठ की भाँति भूमि पर पड़ रहेगा।” कहते हुए इस गाथा को कहा—

४१—अचिरं वत'यं कायो पठविं अधिसेस्सति ।

छुद्धो अपेतविञ्जाणो निरत्थ'व कलिङ्गरं ॥ ९ ॥

अहो! यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित हो निरर्थक काष्ठ की भाँति पृथ्वी पर पड़ रहेगा।

झूटे मार्ग पर लगा चित्त अहितकर

(नन्द गोपाल की कथा)

३, ८

श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक सेठ की गौत्रों की रक्षा करने वाला नन्द नाम का एक ग्वाला था। वह भगवान् को भिक्षु संव के साथ निमंत्रित करके एक सप्ताह पञ्चगोरस दान दिया। सातवें दिन जब भगवान् दानानुमोदन करके चलने लगे, तब वह भगवान् का पात्र लेकर पीछे-पीछे चला। थोड़ी दूर जाने पर भगवान् ने उससे पात्र लेकर लौट जाने को कहा। वह लौट ही रहा था कि एक व्याधे ने उसे मार डाला! पीछे आने वाले भिक्षुओं ने उसे मरा देख भगवान् से कहा—“भन्ते! यदि आप उसके यहाँ दान ग्रहण करने नहीं गये होते तो वह नहीं मरता।” यह सुनकर भगवान् ने—“भिक्षुओ! मैं जाता या नहीं जाता, वह मृत्यु से नहीं छूटता। जिसे चोर या वैरी नहीं करते हैं, उसे इन प्राणियों के भीतर बुरा भाँर झूटे मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है।” कह कर इस गाथा को कहा—

४२—दिसो दिसं यन्तं कयिरा वेरी वा पन वेरिनं ।

मिच्छापणिहितं चित्तं पापियो नं ततो करे ॥१०॥

जितनी हानि शत्रु गत्रु की या बैरी बैरी की करता है, वससे अधिक
दुराई भूटे मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है ।

ठीक मार्ग पर लगा चित्त हितकर

(सोरेय्य स्थविर की कथा)

३ , ९

सोरेय्य नगर के मेठ का पुत्र एक दिन रथ पर बैठा हुआ बहुत से लोगों के
साथ नहाने जा रहा था । उस समय आयुमान् महाकात्यायन सोरेय्य नगर में
मिञ्जाटन के लिये चीवर पहन रहे थे । सेठ-पुत्र ने उनके सुवर्ण सरस शरीर को
देख कर मन में सोचा—'अहो ! यही स्थविर मेरी स्त्री होते या मेरी स्त्री
ऐसी ही रूपवती होती !" सोचने के क्षण ही उसका पुरप लिङ्ग अन्तर्हित हो
गया और स्त्री लिङ्ग प्रगट हुआ । उसने वहाँ से रथ से उतर कर दूसरों को बिना
जनाये ही तल्लशिला की राह लिया । तल्लशिला पहुँचने पर उसका विक्रम
एक सेठ के साथ हुआ और उसे दो पुत्र उत्पन्न हुए । इन्हीं बीच सोरेय्य
नगर के उसके साथी ब्यापार हेतु तल्लशिला गये थे । उन्होंने जब जाना, तब
आयुमान् महाकात्यायन को निमंत्रित करके महादान दे क्षमा कराया ।
स्थविर के क्षमा करते ही उसे पुनः पुंस्व लिङ्ग उत्पन्न हो गया । वह अपनी
इस गति से तद्विभ्र हो महाकात्यायन के पास ही प्रव्रजित भी हो गया ।

एक समय महाकात्यायन उस सोरेय्य स्थविर के साथ श्रावस्ती भाये ।
सोरेय्य स्थविर को पहले पुरुष होने के समय दो पुत्र थे और स्त्री होने के
समय दो, इस तरह उन चार पुत्रों के पिता से लोग पूछा करते थे कि उन्हें
किन पुत्रों पर अधिक प्रेम है । वे सदा कहा करते थे कि जो मेरे पैर से उत्पन्न
हुए हैं, उन्हीं पर अधिक प्रेम है किन्तु एक दिन पूछने पर उन्होंने कहा कि

मुझे कोई भी प्यारा नहीं है। तब भिक्षु इसे सुनकर भगवान् से कहे। भगवान् ने—“भिक्षुओ ! मेरे पुत्र के चित्त को ठीक मार्ग पर लगाने के समय से किसी पर भी उसे स्नेह नहीं है, जिस सम्पत्ति को माता पिता नहीं दे सकते हैं, उसे इन प्राणियों के भीतर प्रवर्तित हुआ ठीक मार्ग पर लगा चित्त देता है।” कह कर इस गाथा को कहा—

४३— न तं माता पिता कयिरा अज्जे वापि च मातका ।

सम्मापणिहितं चित्तं सेव्यसो नं ततो करे ॥११॥

नितनी भलाई माता-पिता या दूसरे भाई-बन्धु नहीं कर सकते हैं, उससे अधिक भलाई ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है।

४—पुष्पवग्गो

शैक्ष्य जीतेगा

(पाँच सौ भिक्षुओं की कथा)

४, १

पाँच सौ भिक्षु जनपद की चारिका से लौटकर सन्ध्या को जेतवन की आसन शाला में बैठे, अपने विचारे हुए प्रदेशों का पृथ्वी के सम्बन्ध में बातें कर रहे थे—‘वहाँ का पृथ्वा काली है, वहाँ का पृथ्वा पीली है।’ आदि। भगवान् ने भ्रम कर बातचीत के विषय को पूछा—‘भिक्षुओ ! यह वास्तव पृथ्वी है, तुम लोगों को आध्यात्मिक पृथ्वा में परिक्रम करना चाहिये।’ कह कर इन दो गाथाओं को कहा—

४४—को इमं पठमिं निजेस्सति यमलोकञ्च इमं सदेवकं ।

को धम्मपदं सुदेसितं कुमलो पुष्कमिव पचेस्सति ॥ १ ॥

इस पृथ्वी तथा देवताओं सहित इस यमलोक को कौन जीतेगा ? कौन कुशल पुरुष पुष्प की तरह भली प्रकार से अपदिष्ट धर्म-पदों को चुनेगा ?

४५—सेखो पठमिं निजेस्सति यमलोकञ्च इमं सदेवकं ।

सेखो धम्मपदं सुदेसितं कुसलो पुष्कमिव पचेस्सति ॥ २ ॥

शैक्ष्य इस पृथ्वी तथा देवताओं सहित इस यमलोक को जीतेगा । कुशल शैक्ष्य पुष्प की तरह धर्म-पदों को चुनेगा ।

शरीर को असार जानो

(मरीचि कर्मस्थानिक स्थविर की कथा)

४, २

श्रावस्ती में शास्ता के पास एक भिक्षु ने कर्मस्थान को ग्रहण कर जगल में जा बहुत प्रथम क्रिया, किन्तु अहंत्व नहीं पा सका । लौटते समय वह मार्ग में मरीचि को देख उसके असार होने को सोचता हुआ अचिरवता (= राप्ती) नदी में स्नान कर किनारे बैठ गया । नदी में पानी के वेग को डठ डठ कर

फूटते हुए देख विचार करने लगा कि जिस प्रकार यह फेन उठ कर फूटते हैं वैसे ही यह शरीर भी है। भगवान् ने गन्धकुटी में बैठे हुए उस भिक्षु के विचारों को जानकर—“भिक्षु! यह शरीर ऐसा ही है, फेन और मरीचि के समान उत्पन्न और नाश होने के स्वभाव वाला है।” कहते हुए इस गाथा को कहा—

४६-फेणूपमं कायमिमं विदित्वा मरीचिधम्मं अभिसम्बुधाना।

छेत्वान मारस्स पपुष्फकानि अदस्सनं मच्चुराजस्स गच्छे ॥ ३ ॥

इस शरीर को फेन के समान तथा (मृग-) मरीचिका के समान (असार) जान, मार के फन्दे को तांडक कर यमराज की दृष्टि से परे हो जाय।

मृत्यु पकड़ ले जाती है

(विह्वडभ की कथा)

४, ३

कोसलनरेश पसेनजिन् का पुत्र विह्वडभ—जो शाक्यों की दासी-पुत्री वासभरत्तिमा का पुत्र था—शाक्यों का विनाश करने के लिए तीन बार धावा बोला, किन्तु भगवान् ने तीनों बार भी मार्ग में जाकर विह्वडभ को लौटा दिया, किन्तु चौथी बार शाक्यों के पूर्व-जन्म के कर्म-विपाक को बलवान देख, भगवान् विह्वडभ को नहीं रोकने गये। उसने कपिलवस्तु जाकर शाक्यों का बध करा, शाक्य-कुल को उच्छिन्न कर, रात में अचिरवती (= राप्ती) नदी किनारे पड़ाव टाला। उसके महा-पातक कर्म के कारण अकस्मात् आधी रात में बड़े जोरों की बाढ़ आई और विह्वडभ के साथ उसकी सारी सेना नदी में बह गई।

भिक्षुओं ने इस समाचार को सुनकर एक दिन धर्म-सभा में इसकी चर्चा की। भगवान् ने उसे सुन—“भिक्षुओ! इन प्राणियों के मनोरथ को बिना पूर्ण हुए ही मृत्यु उसी प्रकार जीवितेन्द्रिय का नाश कर चारों अपाय रूपी महासमुद्रों में डुबा देती है, जिस प्रकार कि सोये हुए ग्राम को बड़ी बाढ़।” कह कर इस गाथा को कहा—

४७-पुष्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरं।

सुत्तं गामं महोघोव मच्चु आदाय गच्छति ॥ ४ ॥

(काम भोग रूपी) पुष्पों को चुनने वाले आसक्तियुक्त मनुष्य को मृत्यु उसी प्रकार पकड़ ले जाती है, जिस प्रकार कि सोये हुए आम को बड़ी बाढ़ ।

मृत्यु वश में कर लेती है

(पति-पूजिका की कथा)

४, ४

आवस्ता में एक परम बुद्ध-भक्तिनी स्त्री थी। उसे जन्म के समय जातिस्मर ज्ञान हो आया था, जिससे वह जानती थी कि देवलोक के मालभारी देवपुत्र के पास से व्युत्त होकर यहाँ उरपन्न हुई है। वह उसे पुनः चाहती हुई पुण्य-कर्मों के भन्त में कहा करती थी—“इस पुण्य से मैं अपने स्वामी के पास उत्पन्न होऊँ।” चूँकि वह सदा पति को ही चाहती थी, अतः भिक्षुओं ने उसका नाम पतिपूजिका रख दिया था।

एक दिन अचानक सन्ध्या को उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे दिन जब भिक्षुओं ने उसकी मृत्यु का समाचार सुना, तब उन्हें बहुत संवेग उत्पन्न हुआ और उन्होंने भगवान् से कहा—“भन्ते ! प्राणियों की आयु बहुत थोड़ी है, पतिपूजिका प्रातःकाल हम लोगों को भोजन परस कर सन्ध्या को मर गई।” धारता ने—“भिक्षुओ ! प्राणियों की आयु बहुत थोड़ी है, ऐसा होने पर भी काम भोगों में अतृप्त हो प्राणियों की मृत्यु अपने वश में करके रोते चिह्नाते लेकर चली जाती है।” कह कर इस गाथा को कहा—

४८—पुष्फानि हेव पचिनन्तं व्यसत्तमनसं नरं ।

अतित्तं येव कामेसु अन्तको कुरुते वसं ॥ ५ ॥

(काम-भोग रूपी) पुष्पों को चुनने वाले आसक्तियुक्त पुरुष को, काम-भोगों में अतृप्त हुए ही मृत्यु अपने वश में कर लेती है ।

भ्रमर के समान भिक्षाटन करे (कंजूस कोसिय सेठ की कथा)

४, ५

राजगृह के पास सक्खर नामक निगम (= कष्टवा) में कोसिय नाम का एक कंजूस सेठ रहता था । वह महाधनवान् होते हुए भी कभी किसी को कुछ नहीं देता था और न तो अपने ही उमका उपभोग करता था । एक बार जब वह अपने घर की सातवीं मंजिल के ऊपर अकेले खाने के लिए मालपूर्वा धनवा रहा था, तब आयुष्मान् मौद्गल्यायन अपने ऋद्धिबल से वहाँ जाकर उसका दमन कर उसे उपदेश दिये और मालपूर्वा के साथ श्रावस्ती में भगवान् के पास लाये । उसने भगवान् के साथ सारे भिक्षु संघ को मालपूर्वा खिलाया और बुद्ध, धर्म, संघ की शरण जाकर अपने सारे धन को बुद्ध शासन में लगा दिया ।

एक दिन भिक्षु बैठे हुए आयुष्मान् मौद्गल्यायन की इस सम्यन्ध में प्रशंसा कर रहे थे, तब भगवान् ने वहाँ आकर उनकी बातों को सुनकर “भिक्षुओ ! कुलों का दमन करने वाले भिक्षु को लोगों की धृद्धा को बढ़ाते हुए भ्रमर के समान भिक्षाटन करना चाहिये, जैसा कि मेरा पुत्र मौद्गल्यायन करता है ।” उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

४९—यथापि भमरो पुष्पं वण्णगन्धं अहेठयं ।

पलेति रसमादाय एवं गामे मुनो चरे ॥ ६ ॥

जैसे भ्रमर पुष्प के वर्ण और गन्ध को बिना हानि पहुँचाये, रस को लेकर चल देता है, वैसे ही मुनि ग्राम में भिक्षाटन करे ।

अपने ही कृत्याकृत्य को देखे

(पाठिक आजीवक की कथा)

४, ६

श्रावस्ती की एक गृह-स्वामिनी पाठिक नामक आजीवक को बहुत मानती थी । एक दिन वह भगवान् की कति को सुनकर उपदेश सुनने के लिये जेतवन जाना चाही, किन्तु आजीवक ने उसे रोक दिया । दूसरे दिन उसने अपने पुत्र को

भेजकर मिश्रु बंध के साथ भगवान् को अपने घर भोजन के लिए निमन्त्रित किया। भगवान् मिश्रु सद्य के साथ समय पर आये और भोजन करके दानानुमोदन करना प्राप्त करिये। गृहस्वामिनी साधु साधु कह कर उपदेश सुन रही थीं। इसे देख कर पाठिक आर्षावक से नहीं रहा गया। वह पास वाले घर से निकल कर गृहस्वामिनी और भगवान्—दोनों को बुरा-भला कहते हुए भाग गया। भगवान् ने देखा कि गृह-स्वामिनी उसकी बातों को सुनकर लजित हुईं ठीक से उपदेश नहीं सुन रही है, तब—“उपासिके ! ऐसे अनमेल व्यक्तिओं की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिये, केवल अपने कृत्याकृत्य को ही देखना चाहिये।” ममतायै हुए इस गाथा को कहा—

५०--न परेमं विलोमानि न परेसं कताकतं ।

अत्तनोव अवैक्खेय्य कतानि अकतानि च ॥ ७ ॥

न तो दूसरों के विरोधी (वचन) पर ध्यान दे, न दूसरों के कृत्याकृत्य को देखे, केवल अपने ही कृत्याकृत्य का अवलोकन करे।

निष्फल और सफल वाणी

(छत्तपाणि उपासक की कथा)

४, ७

भावस्ती में छत्तपाणि नामक एक क्षत्रिय उपासक था। एक दिन छत्तपाणि जब भगवान् के पास जाकर वन्दना करके बैठा, तभी महाराज प्रसेनजित् भी भगवान् के दर्शनार्थ पधारा। छत्तपाणि ने भगवान् के गौरव से उठकर राजा को प्रणाम नहीं किया। पाँछे एक दिन राजा ने उसे राजभवन के पास से होकर जाते हुए देख, बुरा कर तम दिन प्रणाम न करने का कारण पूछा। छत्तपाणि ने बुद्धगौरव से न उठने की बात कही। तब उसने उस पर प्रसन्न होकर अपने अन्तःपुर में रानियों को बुद्धवचन पढ़ाने के लिए कहा, किन्तु उसने उसे नहीं स्वीकार किया। तत्पश्चात् राजा ने भगवान् के पास जाकर एक मिश्रु माँगा। भगवान् ने आयुष्मान् भानन्द को यह काम सौंपा। वह नित्य महिम्ना और वासमल्लत्तिया को पढ़ाने के लिए राजभवन में जाया

करते थे। उनमें मल्लिका मन लगाकर पढ़ती और याद करती थी, किन्तु वासभ-
खत्तिया न तो मन लगाकर पढ़ती थी और न याद ही करती थी। एक दिन
भगवान् ने आयुष्मान् भानन्द से इस बात को जान—“मेरे द्वारा उपदिष्ट
धर्म मन लगाकर नहीं सुनने वाले और नहीं धारण करने वाले के लिए
वर्णयुक्त गन्ध रहित पुष्प के समान निष्फल होता है, किन्तु मन लगा कर
सुनने वाले और धारण करने वाले के लिए महाफलवान।” कह कर इस
गाथा को कहा—

५१—यथापि रुचिरं पुष्पं वण्णवन्तं अगन्धकं ।

एवं सुभासिता वाचा अफला होति अकुच्चतो ॥ ८ ॥

जैसे सुन्दर, वर्णयुक्त निर्गन्ध पुष्प होता है, वैसे ही (कथनानुसार)
आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती है।

५२—यथापि रुचिरं पुष्पं वण्णवन्तं सगन्धकं ।

एवं सुभासिता वाचा सफला होति कुच्चतो ॥ ९ ॥

जैसे सुन्दर वर्णयुक्त सुगन्धित पुष्प होता है, वैसे ही (कथनानुसार)
आचरण करने वाले के लिये सुभाषित वाणी सफल होती है।

बहुत पुण्य करना चाहिये

(विशाखा उपासिका की कथा)

४, ८

विशाखा उपासिका अङ्ग राष्ट्र के भद्रिय नगर के धनञ्जय सेठ की पुत्री थी।
उसने सात वर्ष की ही अवस्था में शास्ता के धर्मोपदेश को सुनकर स्रोतापत्ति-
फल को प्राप्त कर लिया था। पीछे उसका पिता राजा प्रसेनजित् के आग्रह से
साकेत में आकर बस गया था। वहीं विशाखा उपासिका का श्रावस्ती के
मृगार सेठ के पुत्र पूर्णवर्द्धन कुमार के साथ विवाह हुआ। विशाखा भगवान्
बुद्ध और भिक्षु संघ पर श्रद्धा रखती थी, किन्तु उसका पति निर्ग्रन्थों पर।
कुछ समय के बाद विशाखा के प्रयत्न से मृगार सेठ और पूर्णवर्द्धन भगवान् के
शिष्य हो गये। विशाखा ने अवसर पाकर सत्ताइस करोड़ मुद्रा खर्च करके
पूर्वारांम विहार को बनवा कर भगवान् के साथ भिक्षु संघ को दान किया।

एक दिन उसने अपने किये हुए दान और पुण्य कर्म का अनुस्मरण करती हुई उद्दान (=श्रीति वाच्य) कहा। जिसे भिक्षुओं ने सुनकर भगवान् से कहा कि “मन्ते ! विशाखा गीत गा रही थी।” भगवान् ने—“भिक्षुओ ! विशाखा गीत नहीं गा रही थी, उसने उद्दान कहा।” कह कर धर्मोपदेश देते हुए—“भिक्षुओ ! जैसे चतुर मलहोरी (=मालाकार) नाना प्रकार के पुष्पों की राशि करके नाना प्रकार की मालाओं को बनाता है, ऐसे ही विशाखा का चित्त नाना प्रकार के पुण्यों को करने की ओर सुकृता है।” कह कर इस गाथा को कहा—

५३—यथापि पुष्परासिम्हा कयिरा मालागुणे बहू ।

एवं जातेन मचेन कत्तव्यं कुसलं घट्टं ॥ १० ॥

जैसे पुष्पराशि से बहुत-सी मालायें बनाये, ऐसे ही उत्पन्न हुए प्राणी को बहुत पुण्य करना चाहिये।

शील की सुगन्ध उत्तम है

(आनन्द स्थविर के प्रश्न की कथा)

४, ९

एक दिन आनन्द स्थविर ध्यान से उठ कर भगवान् के पास गये और प्रणाम करके पूछा—“मन्ते ! सारगन्ध, मूलगन्ध और पुष्पगन्ध—सौधी हवा ही जाती है, उल्टी-हवा नहीं जाती, क्या ऐसी भी कोई गन्ध है, जो सौधी-हवा भी जाती है और उल्टी हवा भी !” भगवान् ने उत्तर देते हुए इन गाथाओं को कहा—

५४—न पुष्पगन्धो पट्टिवातमेति न चन्दनं तगर मल्लिका वा ।

सतश्च गन्धो पट्टिवातमेति सन्धा दिसा सप्पुरिसो पवाति ॥ १ ॥

पुष्प, चन्दन, तगर या चमेली किसी की भी सुगन्ध उल्टी-हवा नहीं जाती, किन्तु सज्जनों की सुगन्ध उल्टी-हवा भी जाती है, सत्पुरण सभी दिशाओं में सुगन्ध बहाता है।

५५ चन्दनं तगरं वापि उष्पलं अथ वस्सिकी ।

एतेसं गन्धजातानं सीलगन्धो अनुत्तरो ॥ १२ ॥

चन्दन या तगर, कमल या जूही, इन सभी की सुगन्धों से शील
(= सदाचार) की सुगन्ध उत्तम है ।

शील की सुगन्ध उत्तम है

(महाकाश्यप स्थविर का पिण्डपात-दान की कथा)

४, १०

आयुष्मान् महाकाश्यप स्थविर राजगृह की पिप्पलिगुहा में रहते समय एक दिन सप्ताह भर की समाधि से उठकर निर्धनों का उपकार करने के लिए भिक्षाटन को गये । उसी समय इन्द्र की परिचारिकाएँ पाँच सौ अप्सराएँ उनके पास आईं और पिण्डपात (= भिक्षा) देना चाहें, किन्तु उन्होंने उनका पिण्डपात नहीं ग्रहण किया । उन्होंने लौटकर यह बात इन्द्र से कही । तब इन्द्र स्वयं पिण्डपात देने की इच्छा से राजगृह की उस गली में आकर, जिस गली में कि वे भिक्षाटन-हेतु जाने वाले थे, तन्तुवाय का रूप धारण कर ताना-बाना करने लगा और उसकी स्त्री असुर कन्या सुजा नरी भरने लगी । जब आयुष्मान् महाकाश्यप वहाँ पहुँचे, तब उनके पात्र को लेकर घर के भीतर गया और झँड़ी से भात निकाल पात्र भर कर पिण्डदान दिया । उस पिण्डपात में तरह तरह के व्यञ्जन और सूप थे ।

जब महाकाश्यप ने जाना कि यह इन्द्र है, तब उससे कहा—“इन्द्र ! जो ऊर चुका सो तो कर चुका, फिर कभी ऐसा मत करना ।” इन्द्र—“भन्ते ! मैं भी पुण्य करना चाहता हूँ, मुझे भी पुण्य कमाने की इच्छा है ।” कह कर उन्हें प्रणाम कर चला गया । भगवान् ने वेणुवन में विहार करते हुए इन्द्र के इस पिण्ड-दान को देखा और उदान कह कर “भिक्षुओ ! इन्द्र ने मेरे पुत्र के शील की गन्ध से आकर पिण्डपात दिया है ।” कहते हुए इस गाथा को कहा—

५६—अप्पमत्तो अयं गन्धो या'यं तगरचन्दनी ।

यो च सीलवतं गन्धो वाति देवेषु उत्तमो ॥ १३ ॥

तगर और चन्दन की जो यह गन्ध फैलती है, वह अल्पमात्र है, और जो यह शीलवानों की गन्ध है, वह उत्तम (गन्ध) देवताओं में फैलती है ।

शीलवानों के मार्ग को मार नहीं पाता
(गोधिक स्वधिर के परिनिर्वाण की कथा)

४, ११

राजगृह के इसिगिलि पर्वत की कालशिला पर विहार करते समय आयुष्मान् गोधिक एक रोग के कारण छः वार जब ध्यान की प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए भी नहीं प्राप्त कर सके, तब बाल बनाने वाले छूरे से भरना गर्दन रोक कर आत्महत्या कर लिये । उन्होंने आत्महत्या करते समय भ्रह्मत्व भी पा लिया । भगवान् ने दिव्यचक्षु से इस कृत्य को देखा और भिक्षुओं के साथ वहाँ पधारे । आयुष्मान् गोधिक का मृत शरीर वहाँ विठ्ठवन पर पड़ा था । उस समय पारसी मार भी यह खोजता हुआ इधर-उधर विचर रहा था कि गोधिक का पुनर्जन्म कहाँ हुआ है ? भगवान् ने उसे—“पारसी ! गोधिक कुलपुत्र के रूप में होने के स्थान को तुम्हारे समान सैकड़ों, हजारों भी नहीं देख सकते ।” कह कर इस गायी को कहा—

५७—तेसं सम्पन्नसीलानं अप्पमादविहारिनं ।

सम्मदञ्जा विमुत्तानं मारो मग्गं न विन्दति ॥ १४ ॥

जो वे शीलवान निरालस हो विहरने वाले, यथार्थ ज्ञान द्वारा मुक्त हो गये हैं, उनके मार्ग को मार नहीं पाता ।

बुद्ध-श्रावक प्रज्ञा से शोभता है
(गरहदिन्न की कथा)

४, १२

ध्रावस्ती में तिरिगुत्त और गरहदिन्न नामक दो मिय थे । उनमें तिरिगुत्त बुद्ध-भक्त तथासक था और गरहदिन्न निर्मग्न्य श्रावक । गरहदिन्न के बार बार कहने पर तिरिगुत्त ने निर्मग्न्यों को एकवार निमन्त्रित करके गूप के गड्ढों में

गिरा कर खूब छकाया । अतः गरहदित्त ने भी कुछ दिनों के पश्चात् पाँच सौ भिक्षुओं के साथ भगवान् को निमन्त्रित करके अग्नि कुण्ड में गिराकर छकाना चाहा, किन्तु जब भगवान्-भिक्षुओं के साथ गये, तब अग्नि-कुण्ड में पद्म-पुष्प उग आया, जिसे देख कर गरहदित्त आश्चर्यचकित होकर भगवान् की शरण में आया । भोजनोपरान्त भगवान् ने दानानुमोदन करते हुए—“ये प्रार्णा प्रज्ञाचक्षु के अभाव से बुद्ध शासन के श्रावकों के गुण को नहीं जानते हैं क्योंकि प्रज्ञा-चक्षु से रहित तो अन्धे हैं और प्रज्ञावान् चक्षुष्मान् ।” कह कर इन गायार्थों को कहा—

५८—यथा संकारधानस्मि उज्झितस्मि महापथे ।

पटुमं तत्थ जायेथ सुचिगन्धं मनोरमं ॥ १५ ॥

५९—एवं संकारभूतेसु अन्धभूते पृथुज्जने ।

अतिरोचति पञ्जाय सम्मासम्बुद्धसावको ॥ १६ ॥

जैसे बड़ी सड़क के किनारे फेंके कूड़े के ढेर पर कोई सुगन्धित सुन्दर पद्म उत्पन्न होवे, ऐसे ही कूड़े के समान अन्धे पृथक्-जनों में सम्यक् सम्बुद्ध का श्रावक अपनी प्रज्ञा से अत्यधिक शोभित होता है ।

५—बालवर्गो

मूढ़ों के लिए संसार लम्बा होता है

(दरिद्र सेवक की कथा)

५, १

कोसलनरेश प्रसेनजित् एक दरिद्र सेवक की स्त्री पर मोहित था। वह उसे मार कर उसकी स्त्री को राज्य भवन में लाना चाहता था। एक दिन उसने सेवक को कहा—“अमुक नदी से कुमुद का पुष्प और लाल मिट्टी लेकर सन्ध्या की मेरे स्नान करने के समय तक आ जाओ, यदि ठीक समय पर नहीं लाओगे, तो तुझे दण्ड दिया जायेगा।” नदी बहुत दूर थी। सेवक कुमुद पुष्प और लाल मिट्टी लाने के लिए वहाँ गया। इधर राजा ने समय से पूर्व ही नगर के द्वार को बन्द करा हुआ अपने पास मँगा ली। जब सेवक पुष्प और मिट्टी लेकर आया, तो द्वार बन्द पाकर राजा की मारी करतूल को जान चिह्लाता हुआ जेतवन विहार में जाकर भिक्षुओं के पास भय से प्रसित हुआ सो रहा।

उस रात राजा ने भयानक स्वप्न देखा और दूसरे दिन भगवान् के पास जाकर स्वप्न का फल पूछा। तब भगवान् ने स्वप्न को निष्फल बतलाया। तब उसने कहा—“भन्ते ! आज की रात बड़ी लम्बी जान पड़ी।” उसी समय उस दरिद्र उपासक ने भी भयमर पाकर कहा—“भन्ते ! मुझे कल योजन भी बड़ा लम्बा जान पड़ा था।” दोनों की बातों को सुनकर शास्ता ने—“एक को रात लम्बी होती है, एक को योजन लम्बा होता है, किन्तु मूढ़ों के लिए संसार लम्बा होता है।” कह कर उपदेश देने हुए इस गाथा को कहा—

६०—दीघा जागरतो रत्ति दीर्घ सन्तस्स योजनं ।

दीघो बालानं संसारो सद्वम्मं अविजानतं ॥ १ ॥

जागने बाटे को रात लम्बी होती है। थके हुए के लिए योजन लंबा होता है। सद्वर्म को न जानने वाले मूढ़ों के लिए संसार (-चक्र) लम्बा होता है।

सूर्य से मित्रता अच्छी नहीं (महाकाश्यप स्थविर के शिष्य की कथा)

५, २

महाकाश्यप स्थविर के राजगृह में विहरते समय उनके साथ दो शिष्य रहते थे । एक आज्ञाकारी और सेवा करने वाला था तथा दूसरा आज्ञा न मानने वाला और दूसरे के किये हुए काम को अपना कहने वाला था । महाकाश्यप ने उसे वैसा करने से मना किया । वह उनकी बात सुनकर क्रोधित हो एक दिन जब आज्ञाकारी शिष्य के साथ भिक्षाटन के लिए गये थे, बिहार में भाग लगा कर भाग गया । यह समाचार एक भिक्षु द्वारा श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में विहरते हुए भगवान् को मिला । भगवान् ने कपि जातक को कह कर—“मेरे पुत्र काश्यप को ऐसे सूर्य के साथ रहने से अकेले ही रहना अच्छा है ।” कहते हुए इस गाथा को कहा—

६१—चरञ्चे नाधिगच्छेय्य सेय्यं सदिसमत्तनो ।

एकचरियं दल्लं कयिरा नत्थि वाले सहायता ॥ २ ॥

विचरण करते यदि अपने से श्रेष्ठ या अपने समान व्यक्ति को न पाये, तो दृढ़ता के साथ अकेला ही विचरे । सूर्य से मित्रता अच्छी नहीं ।

मनुष्य का कुछ नहीं (आनन्द सेठ की कथा)

५, ३

श्रावस्ती में आनन्द नामक एक महाधनवान् सेठ था । वह कभी कर्मों को कुछ नहीं देता था । अपने पुत्र मूलसिरि को भी कर्जूर्मा करने को ही सिखाता था । वह कुछ दिनों के बाद मर कर श्रावस्ती में ही एक चाण्डाल के घर उत्पन्न हुआ । तब वह सयाना हुआ, तो उसे जानिस्मर ज्ञान हो आया । वह एक दिन भीख माँगता हुआ, जब मूलसिरि के घर के पास गया, तब उसे अपना घर जान कर घेधदक अन्दर घुस गया । मूलसिरि ने उस चाण्डाल-पुत्र के इस साहस को देख पिटवाकर बाहर निकलवा दिया । भिक्षाटन के समय

जब भगवान् भानन्द इधरि के साथ नगर में प्रवेश किये तब इम समाचार को ज नगर भानन्द से कहे । आयुष्मान् भानन्द ने मूलगिरि को जेतवन में बुलवाया । भगवान् ने भानन्द सेठ को मूलगिरि के पिता होने की बात को बतला कर धर्मोपदेश करते हुए इस गाथा को कहा—

६२—पुत्ता मत्थि धनम्मत्थि इति बालो विहञ्जति ।

अत्ता हि अत्तनो नत्थि कुतो पुत्तो कुतो धनं ॥ ३ ॥

‘मेरा पुत्र है’ ‘मेरा धन है’—इस प्रकार मूर्ख परेशान होता है, जब मनुष्य अपना आप नहीं है, तो पुत्र और धन उसके कहीं तक होंगे ?

यथार्थ में मूर्ख कौन है ?

(गिरहकट चोरों की कथा)

५, ४

श्रावस्ती में दो मित्र गिरहकट चोर थे । वे दोनों एक दिन धर्म श्रवण करने वाले लोगों के साथ जेतवन गये । उनमें से एक भगवान् के उपदेश को सुनकर स्रोतापन्न हो गया । दूसरा किसी का गिरह काट कर केवल पाँच मापक पाया, जिससे दूसरे दिन उसके घर भोजन का काम चला । स्रोतापन्न चोर के घर भाग भी न जली । इसे देख दूसरे चोर ने मजाक करते हुए अपनी स्त्री से कहा—
“तुम अपने पाण्डित्य से भोजन का भी प्रबन्ध नहीं कर सकती ?” इसे सुन स्रोतापन्न चोर ने भगवान् के पास जाकर सब कह सुनाया । शास्ता ने उसे धर्म का उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

६३—यो बालो मञ्जति बाल्यं पण्डितो वापि तेन सो ।

बालो च पण्डितमानी स वे बालो’ति युच्चति ॥ ४ ॥

जो मूर्ख अपनी मूर्खता को समझता है, इस कारण वह पण्डित है । जो मूर्ख हो अपने को पण्डित समझता है वही यथार्थ में मूर्ख है ।

मूर्ख को धर्म की जानकारी नहीं

(उदायी स्थविर की कथा)

५, ५

उदायी स्थविर महास्थविरों के चले जाने के बाद जेतवन की धर्मसभा के आसन पर बैठते थे । एक दिन आगन्तुक भिक्षुओं ने यह जानकर कि यह कोई चड़े स्थविर होंगे—गरभीर प्रश्न पूछा । जब उदायी स्थविर उत्तर न दे सके, तब उन्होंने उनका परिचय पूछ, भगवान् के पास जाकर यह बात कही । भगवान् ने उन्हें धर्म का उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

६४—यात्रजीवम्पि चे वालो पण्डितं पयिरुपासति ।

न सो धम्मं विजानाति दब्बी सूपरसं यथा ॥ ५ ॥

यदि मूर्ख जीवन भर पण्डित के साथ रहे, तो भी वह धर्म को वैसे ही नहीं जान सकता है, जैसे कि कलछी ढाल (= सूप) के रस को ।

विज्ञ शीघ्र धर्म को जान लेता है

(भद्रवर्गीय भिक्षुओं की कथा)

५, ६

पाटल्य देशवासी तीस भद्रवर्गीय भिक्षुओं ने भगवान् के अनमत्तग सुत्त के धर्मोपदेश को सुनकर जब उसी आसन पर अर्हत्व पा लिया, तब अन्य भिक्षु उनके शीघ्र अर्हत्व-प्राप्ति की प्रशंसा करने लगे । एक दिन यही बात जेतवन की धर्म सभा में भी चल रही थी कि भगवान् धाये और इसे जानकर तुण्डिल-जातक कह उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

६५—मुहुत्तमपि चे विञ्जू पण्डितं पयिरुपासति ।

खिप्पं धम्मं विजानाति जिह्वा सूपरसं यथा ॥ ६ ॥

यदि विज्ञ पुरुष एक मुहूर्त भी पण्डित की सेवा में रहे, तो वह शीघ्र ही धर्म को जान लेता है, जैसे कि जिह्वा ढाल के रस को ।

मूर्ख स्वयं अपना शत्रु बनता है (सुप्रबुद्ध कोड़ी की कथा)

५, ७

राजगृह में सुप्रबुद्ध नाम का एक महादरिद्र, दुःखी और असहाय कोड़ी था। एक दिन जब भगवान् वेणुवन विहार में यज्ञो परिषद् के यात्रा बैठे उपदेश कर रहे थे, तब वह भी वहाँ गया और एक किनारे बैठ कर उपदेश सुनने लगा। उपदेश को सुनकर उसे ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसने सोतापत्ति फल को प्राप्त कर लिया। अन्त में जब सब लोग चले गये, तब वह भगवान् के पास आकर वन्दना कर, शरण और शील ले नगर की ओर लौग। रास्ते में एक साँड ने उसे पटक कर जान से मार डाला। वह भर कर तावतिस भवन में उत्पन्न हुआ।

इस समाचार का पाकर सन्ध्या को भिक्षुओं ने भगवान् से पूछा—“मन्ते ! सुप्रबुद्ध कहाँ उत्पन्न हुआ है ?”

‘तावतिस भवन में ।’

“मन्ते ! क्या कारण था कि सुप्रबुद्ध कोड़ी इनता दीन हीन और असहाय था ?”

“भिक्षुओ ! उसने पूर्वजन्म में तगरतिस्त्री प्रत्येक बुद्ध को देखकर पूक फेंककर ‘यह कौन कोड़ी जा रहा है ?’ कहा था, उसी पाप कर्म से बहुत दिनों तक नरक में पककर उस कर्म विपाक के अवशेष से कोड़ी हुआ था। भिक्षुओ ! ये प्राणी अपने हा अपने लिए कबुआ फल देने वाले कर्म करते विचरण करते हैं।” भगवान् ने यह कहकर इस गाथा को कहा—

६६—चरन्ति वाला दुम्मेधा अमित्तेनेर अत्तना ।

फरोन्तो पापकं फम्मं यं होति कहुक्फुल्लं ॥ ७ ।

दुर्बुद्धि मूर्ख अपना शत्रु स्वयं होकर पाप-कर्म करते विचरण करता है, जिसका फल कहुआ होता है।

पछताने वाले कर्म को करना ठीक नहीं

(कृपक की कथा)

५, ८

श्रावस्ती का एक कृपक प्रातःकाल उठकर हल को अपने खेत में जाकर चला रहा था। उसी खेत में रात के समय चोरों ने नगर से माल लाकर बँटा था, जिसमें से हजार की एक थैली गिर गई थी। उस दिन भानन्द स्थविर के साथ भगवान् उधर गये और उस थैली को देखकर कहे—“देखो, भानन्द ! इस आशीविष को।” वह कृपक भगवान् की बात सुनकर थोड़ी देर बाद उन्हें मारने के विचार से वहाँ गया और हजार की थैली देख, ला कर खेत के एक किनारे गाढ़ दिया। उसी समय गाँव वाले चोरों को खोजते हुए वहाँ आये और उस गढ़ी हुई थैली को पाकर कृपक को राजा के पास पकड़ ले गये। राजा ने उसे फाँसी की सजा दी। वह फाँसी के लिये ले जाते समय भगवान् की कही हुई बात को कहते जा रहा था। जब राजा को इसका पता लगा, तब उसे छोड़वा कर सन्ध्या समय उसके साथ ही भगवान् के पास गया। भगवान् ने राजा को अपनी कही हुई सारी बात बता कर “जिस काम को करके पछताना पड़ता है, वैसे कर्म को पण्डित पुरुष को नहीं करना चाहिये।” कहते हुए इस गाथा को कहा—

६७— न तं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति ।

यस्स अस्सुमुखो रोदं विपाकं पटिसेवति ॥ ८ ॥

वह काम करना ठीक नहीं, जिसे करके पीछे पछताना पड़े, और जिसके फल को अश्रुमुख रोते हुए भोगना पड़े।

न पछताने वाले कर्म को करना ठीक है

(सुमन माली की कथा)

५, ९

राजगृह में राजा विग्विसार का सुमन नाम का एक माली था। वह प्रतिदिन राजा के पास आठ नाली फूल लाता था। उसे राजा की ओर से

नित्य भाठ कार्याण मिलते थे। एक दिन उसने मिश्राटन करते समय भगवान् को देख प्रसन्न होकर—“चाहे राजा मुझे मारे डाले या राज्य से निकाल दे, मैं तयागत की पूजा करूँगा।” सोच उन फूलों से भगवान् की पूजा की। जब राजा को इस बात का पता लगा तब उसने उसे बुलाकर उसके विचरों को पूछ उसकी प्रशंसा कर भाठ भाठ हाथी, घोड़ा, दासी, आभूषण, तथा भाठ हजार कार्याण, भाठ समालूत खियों और भाठ गौवों को दिया।

सन्ध्या समय धर्म सभा में सुमन माली की सर्वाष्टक सम्पत्ति के पाने के सम्बन्ध में चर्चा हो रही थी। भगवान् ने भाकर उसे पूछ—“मिश्रुभो, जिस कर्म को करके पछताना नहीं पड़े, प्रश्रुत उसे स्मरण करने के समय सौमनस्य उत्पन्न हो, वैसे कर्म को ही करना चाहिये।” कह कर उपदेग देते हुए इम गाया को कहा—

६८—तच्च कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुत्पपति ।

यस्स पतीतो सुमनो विपाकं पट्टिसेवति ॥ ९ ॥

वही काम करना ठीक है, जिसे करके पछताना न पड़े, और जिसके फल को प्रसन्न मन से भोग करे।

मूर्ख पाप को मीठा समझता है

(उपपलवणा थेरी की कथा)

५, १०

उपपलवणा श्रावस्ती के एक सेठ की अत्यन्त रूपवती कन्या थी। उसकी सुन्दरता को सुनकर जगवृद्धीय के सभी राजा उसे चाहते थे। सेठ ने इम आपत्ति से बचने के लिए उपपलवणा को मिश्रुणी भाश्रम में ले जाकर प्रव्रजित करा दिया। उसने थोड़े ही दिनों में अहंत्व को प्राप्त कर लिया और अन्धवन में रहने लगी।

उपपलवणा के मामा का पुत्र नन्दमाणव घर रहते समय से ही उस पर मोहित था। एक दिन जब उपपलवणा मिश्राटन के लिए गई थी, तब वह उसके भाने से पहले ही अन्धवन में जा उसकी कुटी में घुसकर चारपाई के

नीचे छिप रहा । जब उप्पलवण्णा भिक्षाटन से लौट कुटी में घुसकर द्वार बन्द करके चारपाई पर सोई, तब नन्दमाणव नीचे से निकल कर उसके चिह्नाते हुए ही बलात्कार कर चल दिया । ज्यों ही वह कुटी से बाहर हुआ, त्यों ही पृथ्वी फटी और वह उसमें धँस मरा ।

भिक्षुओं ने भिक्षुणियों द्वारा यह समाचार जान भगवान् से कहा । भगवान् ने “भिक्षुओ ! भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका में जो कोई मूर्ख पाप कर्म करता हुआ मधु, शकर आदि को खाने के समान बड़ी प्रसन्नता के साथ करता है वह दुःख भोगता है ।” कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

६९—मधुवा मञ्जती वालो याव पापं न पचति ।

यदा च पचती पापं अथ वालो दुक्खं निगच्छति ॥१०॥

जब तक पाप का विपाक नहीं मिलता, तब तक मूर्ख उसे मधु के समान (मीठा) समझता है, किन्तु जब उसका फल मिलता है, तब मूर्ख दुःख को प्राप्त होता है ।

सोलहवें भाग के वरावर नहीं

(जम्बूक आजीवक की कथा)

५, ११

राजगृह में जम्बूक नामक एक आजीवक था । वह नगर के बाहर एक चट्टान पर दिन में एक पेंर उठाये और मुख फैलाये रहता था, किन्तु रात में आस-पास घूम कर गूथ खाता था । लोग समझते थे कि वह केवल वायु पीकर रहता है । उस समय उसका इतना यश फैला हुआ था कि अंग-मगध के राष्ट्रवासी सदा उसका दर्शन करने आते थे और नाना प्रकार के चढ़ावा चढ़ाते थे । उसे गूथ के अतिरिक्त और कोई भोजन अच्छा नहीं लगता था, अतः लोगों के श्रद्धापूर्वक प्रदत्त भोजन को कुश की नोक मात्र से लेकर जिह्वा पर रखता था और कहता था कि यदि मैं बहुत खाऊँगा तो मेरा तप नष्ट हो जायेगा ।

एक दिन भगवान् उसके पास गये और रात में उससे थोड़ी दूर पर बास किये । भगवान् के उपस्थान के लिए रात में क्रमशः चातुर्भारत्रिक देवता, इन्द्र और महाब्रह्मा आये । जम्बूक आजीवक ने सबको देखा । प्रातःकाल उसने भगवान् के पास जाकर पूछा कि रात में सब दिशाओं को प्रकाशित करत हुए कौन आये थे । भगवान् ने उसे घतलाया और उपदेश दिया । उपदेश के अन्त में जम्बूक आजीवक ने चार प्रतिसम्भिदाओं के साथ अर्हृष पा लिया । वहीं पर प्रव्रजित भी हो गया ।

उस दिन जब जम्बूक आजीवक के दर्शनार्थ चारों दिशाओं से लोग आकर एकत्र हुए, तब भगवान् ने—'यह इतने दिनों तक तुम लोगों के लिये हुए भोजन को कुश की नोक से जिह्वा पर रख कर 'मैं तपश्चर्या कर रहा हूँ', कहता था । यदि इस प्रकार सौ वर्ष तक तपश्चर्या करता, तो वह भी इसके इस समय सकोच से भोजन न करने की कुशल चेठना के सोलहवें भाग के बराबर नहीं हो सकती ।' कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा —

७०--मासे मासे कुसग्गेन बालो भुञ्जेथ भोजनं ।

न सो संखतघम्मानं कलं अग्घति सोलसिं ॥ ११ ॥

यदि मूर्ख महीने महीने पर कुश की नोक से भोजन करे तो भी वह धर्म के जानकारों के सोलहवें भाग के बराबर नहीं हो सकता ।

पाप शीघ्र फल नहीं लाता

(अहिप्रेत की कथा)

५, १२

एक दिन गृध्रकूट पर्वत से मिश्राटन के लिए उतरते समय आयुष्मान् महामौद्गल्यायन मुसकराये । उनको मुसकराते हुए देखकर लक्षण स्यविर ने मुसकराने का कारण पूछा । तब उन्होंने मिश्राटन से लौट कर भगवान् के पास पूछने को कहा । जब वे लोग राजगृह में मिश्राटन करके भगवान् के पास आये, तब पुनः लक्षण स्यविर ने पूछा । मैंने ऐसे एक अहिप्रेत को देखा कि त्रिमका सिर मनुष्य के समान था और शेष शरीर अहि के समान । उसके सिर से ठठी

हुई ज्वाला पूँछ तक जाती थी और पूँछ से उठी हुई ज्वाला सिर तक ।” इसे सुनकर भगवान् ने—“मैंने भी उस प्रेत को सम्बोधि प्राप्त करने के दिन ही देखा था, किन्तु किसी से कहा नहीं था, वह अपने पूर्व जन्म में एक प्रत्येक बुद्ध की कुटी को जला कर इस गति को प्राप्त हुआ है । भिक्षुओ ! पाप-कर्म दूध के समान है । जैसे दूध दुहते ही दही नहीं हो जाता है, ऐसे ही पाप-कर्म करते ही फल नहीं देता है, किन्तु जब फल देता है, तब इस प्रकार के दुःख में डालता है ।” कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

७१—न हि पापं कतं कम्मं सज्जु खीरं'व मुच्चति ।

उहन्तं वालमन्वेति भस्माच्छन्नो'व पावको ॥ १२ ॥

जैसे ताजा दूध शीघ्र ही जम नहीं जाता, ऐसे ही किया गया पाप-कर्म शीघ्र ही अपना फल नहीं लाता । राख से ढँकने काग की भाँति वह जलाता हुआ मूर्ख का पीछा करता है ।

मूर्ख का ज्ञान अनर्थकारक होता है

(साठ कूट वाले प्रेत की कथा)

५ , १३

पूर्व कथा के समान ही भिक्षाटन से लौट कर भगवान् को प्रणाम कर लक्षण स्थविर ने आयुप्मान् महामौद्गल्यायन से सुसकराने का कारण पूछा । उन्होंने कहा—“आयुस ! मैंने एक ऐसे प्रेत को देखा, जिसका शरीर तीन गव्यूति का था ।

साठ हजार आदीस और प्रज्वलित लौह-कूट उसके सिर के ऊपर गिरते हुए सिर को फोड़ते थे ।” इसे सुनकर भगवान् ने—“मैंने भी उस प्रेत को बोधि-वृक्ष के नीचे बैठे हुए ही देखा था, किन्तु किसी से नहीं कहा था । वह अपने पूर्व जन्म में कंकड़ चलाने की विद्या जानता था । एक बार उसने कंकड़ चलाकर एक प्रत्येक बुद्ध के कान को आरपार छेद दिया, जिससे वे परिनिर्वृत्त हो गये । उस पाप-कर्म से वह बहुत दिनों तक नरक में पक कर अब इस शरीर को पाया है । भिक्षुओ ! मूर्ख की विद्या या सम्पत्ति उसके ही अनर्थ के लिए होती है ।” कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

७२—यावदेव अनत्थाय जत्तं बालस्य जायति ।

हन्ति बालस्स सुक्कंसं मुद्धमस्स विपातयं ॥ १३ ॥

मूर्ख का जितना भी ज्ञान होता है, वह उसके ही अनर्थ के लिए होता है। वह मूर्ख की अच्छाई का नाश करता है और उसकी प्रज्ञा (=सिर) को नीचे गिरा देता है।

मूर्ख की इच्छा और अभिमान बढ़ते हैं

(सुधम्म स्थविर की कथा)

५, १४

मच्छिकापण्ड नगर में चित्त नाम का एक खोतारवा गृहपति था। उसने अपने अम्बाटक वन नामक उद्यान में विहार बनवाकर भिक्षुसंघ को दान किया था, उसमें सुधम्म स्थविर रहते थे। एक बार चित्त गृहपति के गुण की प्रशंसा सुन कर अग्रभ्रातृक वहाँ गये। चित्त गृहपति उनकी भगवानों करके उन्हें अपने विहार में लाया और उपदेश सुना। उपदेश सुनकर वह अनागामी हो गया तथा दूसरे दिन भोजन के लिए निमंत्रित किया। सुधम्म स्थविर ने भी कहा कि “मन्ते ! मैंने अग्रभ्रातृकों को भोजन के लिए निमंत्रित किया है, आज भी इनके साथ भोजन करने आइयेगा।” सुधम्म स्थविर पीछे निमंत्रण पाने के कारण उस पर रष्ट होकर निमंत्रण नहीं स्वीकार किये। दूसरे दिन भोजन करने के लिए कहने पर भी आमन पर नहीं बैठे और विहार सौंघ कर श्रावस्ती को चल दिये। श्रावस्ती पहुँचने पर भगवान् ने सब पूछ कर कहा—“सुधम्म ! तेरा ही दोष है, जाओ चित्त से क्षमा माँगो।” सुधम्म चित्त के पास गये और क्षमा माँगे किन्तु वमने क्षमा नहीं किया, तब फिर भगवान् के पास गये। भगवान् ने पुनः एक दूत भिक्षु को देकर जाने के लिए कहा—“धम्म को मेरा विहार है, मेरा निवास स्थान है, मेरा उपासक है, मेरी उपासिका है—ऐसा साँच कर मान या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये, ऐसे करने पर ईर्ष्या, मात्तु आदि बलेश बढ़ते हैं।” उपदेश देते हुए इन गायकों को कहा—

७३—असतं भावनमिच्छेय्य पुरेक्खारञ्च भिक्खुसु ।

आवासेसु च इस्सरियं पूजा परकुलेसु च ॥१४॥

७४—ममेव कतमञ्जन्तु गिही पञ्चजिता उभो ।

ममेवातिवसा अस्सु किञ्चाकिञ्चेसु किस्मिचि ।

इति वालस्स सङ्कप्पो इच्छा मानो च वड्ढति ॥१५॥

भिक्षुओं के बीच अगुआ होना, मठों का अधिपति बनना, गृहस्थ परिवारों में पूजित होना, गृही और प्रव्रजित दोनों मेरा ही किया माने, सभी प्रकार के काम में वे मेरे ही अधीन रहें—ऐसा मूर्ख का संकल्प होता है, जिससे उसकी इच्छा और अभिमान बढ़ते हैं ।

सत्कार का अभिनन्दन न करना

(वनवासी तिरस स्थविर की कथा)

५, १५

राजगृह में आयुष्मान् सारिपुत्र के पिता का एक महायक निर्धन ब्राह्मण आयुष्मान् सारिपुत्र को खीर और घृत दान कर मरने पर श्रावस्ती में एक संष्ट के घर उत्पन्न हुआ । उसका नाम तिरस रखा गया । वह सात वर्ष की अवस्था में आयुष्मान् सारिपुत्र के पास ही प्रव्रजित हुआ । पूर्व दान के पुण्य-प्रताप से उसका बहुत सत्कार होता था । भिक्षुओं को जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती थी, वे उसके साथ जाकर प्राप्त कर लेते थे । पीछे उस सातवर्ष के तिरस श्रामणेर ने श्रावस्ती से एक सौ बीस योजन दूर जाकर एक वन में वास किया । तत्र से उसका नाम वनवासी तिरस पड़ा । उसने वहाँ रहते हुए थोड़े ही दिनों में अर्हत्व पा लिया ।

एक बार सभी महाश्रावक भिक्षुओं के साथ उसके पास गये । भगवान् भी वहाँ पधारे । जब श्रामणेर के ईर्ष्यापथ को देख कर सब भिक्षु श्रावस्ती लौटे, तत्र धर्म-सभा में तिरस के सम्बन्ध में चर्चा होने लगी—‘अहो ! तिरस श्रामणेर दुष्कर कार्य कर रहा है ! वह अपने तमाम लाभ-सत्कार को छोड़ कर इस समय

वन में घायल कर रहा है!" भगवान् ने उसी समय आ भिक्षुओं में चलती हुई चर्चा को पृष्ठ कर — "भिक्षुओ ! लाम-सत्कार का रास्ता दूमरा है और निर्वाग का दूमरा । जो लाम सत्कार में लगे रहते हैं, उनके लिए चारों भरायों के द्वार खुले होते हैं, किन्तु जो लाम-सत्कार को त्याग कर भरण्य में रहत हैं, वे उद्योग करते हुए अहंत्व प्राप्त कर लेते हैं।" ऐसे उपदेश देत हुए इस गाथा को कहा—

७५—अञ्जा हि लाभूपनिसा अञ्जा निव्यान-गामिनी ।
 एवमेतं अभिञ्जाय भिक्षु बुद्धस्म सावको ।
 सकारं नाभिनन्देय्य विवेकमनुब्रूहये ॥१६॥

लाम का रास्ता दूमरा है और निर्वाग को ले जाने वाला दूमरा—
 इस प्रकार इसे जानकर बुद्ध का अनुगामी भिक्षु सत्कार का अभिनन्दन न करे, और विवेक (= एकान्तवास) को बढ़ावे ।

६—पण्डितवग्गो

पण्डित का साथ करे

(राध स्थविर की कथा)

६, १

श्रावस्ती में राध नामक एक दरिद्र ब्राह्मण था। वह जेतवन में भाकर प्रव्रजित होना चाहते भिक्षुक लोगों की सेवा-टहल करते हुए रहा। एक दिन भगवान् ने उससे पूछा—“राध ! भिक्षु तुझे मानते हैं न ?”

“भन्ते ! भदन्त लोग मुझे भोजन देते हैं, किन्तु प्रव्रजित नहीं करते हैं।”

यह सुन कर भगवान् ने भिक्षुओं से पूछा—“कोई इसके पूर्व-कृत उपकार को जानता है ?” तब आयुष्मान् सारिपुत्र ने कहा—“इसने मुझे एक दिन एक कलछी भात दूमरे से दिलाया था।” तब भगवान् ने सारिपुत्र को उस अपने उपकारक राध ब्राह्मण को प्रव्रजित करने को कहा। सारिपुत्र ने भगवान् की आज्ञा मान उसे प्रव्रजित किया।

राध स्थविर प्रव्रजित होने के समय से जैसा जैसा आयुष्मान् सारिपुत्र बनलाये, वैसा-वैसा करते हुए शीघ्र ही अहंत्व पा लिए। एक दिन चारिका से लौटने पर भगवान् ने राध के सम्बन्ध में पूछा। आयुष्मान् सारिपुत्र ने कहा—“भन्ते ! राध आज्ञाकारी है। किसी दोष के कहने पर क्रोध नहीं करता है।” यह सुनकर भगवान् ने—“भिक्षुओं को राध के समान ही आज्ञाकारी होना चाहिये। दोषों को दिखलाकर उपदेश करने पर क्रोध नहीं करना चाहिये। उपदेशक को निधि बतलाने वाले के समान समझना चाहिये।” कह कर इस गाथा को कहा—

७६—निधीनं व पवत्तारं यं पस्से वज्जदस्सिनं ।

निग्गग्घ्वादिं मेधाविं तादिसं पण्डितं भजे ।

तादिसं भजमानस्स सेय्यो होति न पापियो ॥ १ ॥

निधियों को बतलाने वाले की भोंति दोष दिखाने वाले जैसे संयमवादी, मोधावी प्रण्डित का साथ करे, क्योंकि जैसे वा साथ करने से कल्याण ही होता है, बुरा नहीं।

उपदेशक प्रिय और अप्रिय भी
(अस्सजी और पुनद्वमु की कथा)

६, २

कीटागिरि में भरसजी और पुनद्वमु नामक भद्रभावकों के दो शिष्य नाना प्रकार के पाप-भाषण करते हुए कुल-दूषण कर्म से जाँविका बछाते थे। उनके साथ धीर भी पाँच सौ भिक्षु वहाँ रहते थे। जेतवन में विहार करते हुए भगवान् ने इस बात को सुनकर दोनों भद्रभावकों को उनका पद्वाजनीय-कर्म करने के लिए आमन्त्रित कर—“भिक्षुओ ! जाओ जो तुम लोगों की बात न माने, उनका पद्वाजनीय कर्म करो और जो माने उन्हें उपदेश देकर समझाओ। उपदेशक दुर्जनों को अप्रिय होता है, किन्तु सज्जनों को प्रिय।” ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

७७—ओवदेय्यानुसासेय्य असन्ना च निवारये ।

सतं हि सो पियो होति असतं होति अप्पियो । २ ॥

जो उपदेश दे, सुमार्ग दिखाये तथा कुमार्ग से निवारण करे, वह सज्जनों को प्रिय होता है, किन्तु दुर्जनों को अप्रिय।

उत्तम पुरुषों का सेवन करे -

(छत्र स्थविर की कथा)

६, ३

जेतवन में रहते समय छत्र स्थविर आयुष्मान् सारिपुत्र आदि का इस प्रकार आक्रोशन किया करते थे—“भगवान् के साथ मैंने ही घर धार छोड़ा, जब समय दूसरा कोई तो नहीं था, किन्तु ‘भव में सारिपुत्र है’ ‘मैं

मौद्गल्यायन हूँ' 'मैं अन्नध्रावक हूँ' कह कर विचरते हैं !" जब भगवान् को इस बात का पता लगा, तब उन्होंने छत्र स्थविर को दो बार बुलाकर समझाया, किन्तु वह भगवान् के कहते समय चुपचाप सुनकर फिर जा जैसे ही कहते थे । तीसरी बार भगवान् ने छत्र स्थविर को बुला कर उपदेश दे—“छत्र ! दोनों अन्नध्रावक तुम्हारे कल्याण-मित्र हैं, उत्तम पुरुष हैं, इस प्रकार के कल्याण-मित्रों का साथ करो, सेवन करो ।” कह कर इस गाथा को कहा —

७८—न भजे पापके मित्ते न भजे पुरिसाधमे ।

भजेथ मित्ते कल्याणे भजेथ पुरिसुत्तमे ॥ ३ ॥

बुरे मित्रों का साथ न करे, न अधम-पुरुषों का सेवन करे । अच्छे मित्रों का साथ करे, उत्तम पुरुषों का सेवन करे ।

सुखपूर्वक सोता है

(महाकप्पिन स्थविर की कथा)

६, ४

कुक्कुटवती नगर में महाकप्पिन नामक राजा था । वह ध्रावस्ती से गये हुए व्यापारियों से बुद्ध, धर्म और संघ की प्रशंसा सुन, राजपाट छोड़कर हजार अमात्यों के साथ निकल पड़ा । भगवान् जेतवन विहार में बैठे हुए उसे आते देख, चन्द्रभागा नदी के किनारे एक वरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गये । कप्पिन अमात्यों के साथ वहाँ आकर भगवान् को पहचान प्रणाम कर बैठे । भगवान् ने उपदेश दिया । उपदेश के अन्त में कप्पिन के साथ सभी अमात्य स्रोतापत्ति-फल को प्राप्त हो गये । और प्रव्रजित होने के लिए प्रार्थना की, तब भगवान् ने हाथ फैला कर “आओ भिक्षुओ !” कह कर उन्हें प्रव्रजित किया । कप्पिन की देवी और अमात्यों की स्त्रियों भी घर वार छोड़ कर वहाँ आईं और क्रमशः ध्रावस्ती जाकर उप्पलवण्णा के पास प्रव्रजित हुईं ।

जेतवन में रहते समय आयुष्मान् कप्पिन रात में भी, दिन में भी—
“अहो, सुख ! अहो, सुख !” कहा करते थे । इसे सुन भिक्षुओं ने भगवान् से कहा कि आयुष्मान् कप्पिन राज्य-सुख का स्मरण करके ऐसा कहते हैं ।

भगवान् ने कपिन को बुलवा कर पूछा—“कपिन ! क्या यह सत्य है कि तू राज्य-सुख का स्मरण करके भहो, सुख ! भहो, सुख !! कहता है ?”

“मन्ते ! भगवान् राज्य सुख के प्रति मेरे कहे हुए या नहीं कहे हुए को जानते हैं ।” यह सुनकर भगवान् ने—“मिह्नुओ ! मेरा पुत्र राज्य-सुख का स्मरण करके ऐसा नहीं कहता है, प्रायुत मेरे पुत्र को धर्म-श्रुति, धर्म रस उत्पन्न होता है । वह अमृत महानिर्वाण के प्रति ऐसा कहता है ।” कह कर धर्म का उपदेश करते हुए इस गाथा को कहा—

७९—धम्मपीती सुखं सेति विप्पसन्नेन चेतसा ।

अरियप्पवेदिते धम्मे सदा रमति पण्डितो ॥ ४ ॥

धर्म-रस का पान करने वाला प्रसन्न चित्त से सुखपूर्वक सोता है, बुद्धपण्डितके उपदिष्ट धर्म में सदा रमण करता है ।

पण्डित अपना दमन करते हैं

(पण्डित भ्रामणेरे की कथा)

६, ५

आवस्ती में सारिपुत्र के एक सेवक के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ । वह बड़ा भाग्यवान था । जब वह सात वर्ष का हुआ तब उसके माँ बाप ने सारिपुत्र के पास लाकर उसके इच्छानुसार प्रव्रजित करा दिया । वह सारिपुत्र के पास रहते हुए एक दिन मिह्नाटन के लिए जा रहा था । सारिपुत्र भागे भागे जा रहे थे और वह पीछे पीछे उनका शीवर और पात्र लिये हुए खल रहा था । मार्ग में उसने नहर से पानी ले जानेवाले छोर्गो, घाण बनाते हुए इपुकार तथा चक्का बनाते हुए बर्दई को देख कर सोचा—“इन चेतना रहित शीर्षों को ये आदमी जैसा चाहते हैं, करते हैं, जहाँ चाहते हैं, ले जाते हैं तो क्या सचेतन प्राणी अपने चित्त को यत्र में नहीं कर सकता ?” ऐसा सोचकर वह आयुष्मान् सारिपुत्र को उनका पात्र शीवर देखकर विहार में झूट गया और बैठ कर उसी का विन्तन करते हुए थोड़ी देर में अनागामी हो गया । भगवान् पण्डित भ्रामणेरे के चित्त की, देख

सारिपुत्र के आने के समय विहार के पास गये और सारिपुत्र से कुछ प्रश्न पूछे । प्रश्नोत्तर को सुनकर श्रामणेरे ने अहंत्व पा लिया ।

सन्ध्या की धर्म-सभा में इसकी चर्चा चली । भगवान् ने आकर उसे जान-
“मिक्षुओ ! नहर से पानी ले जाने वाले लोगों, वाण बनाने हुए इष्टकार तथा चक्रा बनाने हुए बर्दों को देखकर—इतने आलस्यन को ग्रहण कर पण्डित (जन) अपना दमन कर अहंत्व प्राप्त कर लेते हैं ।” कह कह उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

८०—उदंक्र हि नयन्ति नेत्तिका
उमुकारा नमयन्ति तेजनं ।
दारुं नमयन्ति तच्छका
अत्तानं दमयन्ति पण्डिता ॥ ५ ॥

नहर वाले पानी को ले जाते हैं, वाण बनाने वाले वाण को ठीक करने हैं, बर्दों लकड़ी को ठीक करते हैं और पण्डित जन अपना दमन करते हैं ।

पण्डित निन्दा और प्रशंसा से नहीं डिगते

(लकुण्टक भद्रिय स्थविर की कथा)

६ . ६

जेतवन में विहरते समय लकुण्टक भद्रिय स्थविर के भाक को भी, कान को भी पकड़ कर पृथक् जन श्रामणेरे कहते थे—“कहो छोटे पिता ! अच्छी तरह विहरते हो न ? शासन में मन लगता है न ?” वे बैसा करने पर उनपर क्रोध नहीं करते थे । एक दिन धर्म सभा में—“देवो न, लकुण्टक भद्रिय को श्रामणेरे इस प्रकार परेशान करते हैं और वे कुछ बोलते भी नहीं हैं ।” मिश्रुओं में बात चल रही थी । भगवान् ने आकर इसे जान “मिक्षुओ ! क्षीणाश्रव क्रोध नहीं करते हैं, वे टोस पहाड़ के समान अचल होते हैं ।” कह कर इस गाथा को कहा—

८१—सेलो यथा एकधनो वातेन न समीरति ।

एवं निन्दापसंसासु न समिञ्जन्ति पण्डिता ॥ ६ ॥

जैसे ठोस पहाड़ हवा से नहीं डिगता, वैसे ही पण्डित निन्दा और प्रशंसा से नहीं डिगते ।

धर्म को सुन कर शुद्ध हो जाते हैं

(काण-माता की कथा)

६ . ७

धावस्ती की काणमाता ने चार बार अपनी पुत्री को बिदा करने के लिए पूजा बनाया और चारों बार भिक्षाटन में भागे हुए भिक्षुओं को दे दी । इस प्रकार विलम्ब हो जाने से काणा के पति ने अपना दूसरा विवाह कर लिया । जब काणा को यह बात मालूम हुई, तब उसने भिक्षुओं को देखकर गाली देना शुरू किया "मुझे इन्हीं मधमुण्डों ने भ्रमागिनी बना दिया ।" उसकी गाली को सुनकर भिक्षुओं ने उस गली में जाना ही छोड़ दिया । धारता इस समाचार को पाकर उस गली में गये । काणमाता ने भगवान् को देखकर भासन विछा मोचन कराया । काणा भी खुपचाप वहीं रोती हुई खड़ी थी । भगवान् ने पूछा— "काणे ! क्यों खुपचाप रोती खड़ी है ?" तब काणमाता ने "भन्ते ! अपने पहले दिनों भिक्षु लोगों को गाली देने के कारण आज लजित होकर रो रही है ।" इसे सुन कर भगवान् ने काणा को उपदेश दिया । उपदेश के अन्त में यह श्रोतापन्न हो गई ।

महाराज प्रसेनजित् ने यह समाचार भगवान् द्वारा सुनकर काणा का विवाह एक महामार्ग्य से करा दिया । तब से वह रातों दिन भिक्षु और भिक्षुणी सघ को मानती, पूजती, दान देती हुई धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगी

एक दिन धर्मसभा में भिक्षुओं ने इसकी चर्चा की । भगवान् ने उसे सुन बन्दुक जातक को कह उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

८२—यथापि रहदो गम्भीरो पिप्पसन्नो अनापिलो ।

एवं धम्मानि सुत्वान् पिप्पसीदन्ति पण्डिता ॥ ७ ॥

धर्म को गुनकर पण्डित लोग गम्भीर, स्वच्छ, निर्मल जलाशय की भाँति शुद्ध हो जाते हैं ।

सत्पुरुष कामभोग की बात नहीं करते

(पाँच सौ जूठा खाने वालों की कथा)

६, ८

भगवान् के जेतवन में विहार करते समय भिक्षुओं के जूठे भातों को खाकर पाँच सौ आदमी विहार में रहते थे । वे जूठा खाकर इधर उधर विचरते, नदी में नहाते, नाना प्रकार के अनाचार करते थे । एक दिन धर्म-सभा में भिक्षुओं ने इसकी चर्चा चलाई—‘आयुष ! आज कल ये जूठा खाने वाले संद-मस्त होकर अनाचार करते फिरते हैं, जो वेरुणा के अकाल में दिखाई भी नहीं देते थे, किन्तु भिक्षु जैसे ज्ञान्तभाव से पहले थे, वैसे ही इस समय भी हैं ।’ भगवान् ने धर्म-सभा में आकर इसे जान वालोदक जातक को कह—“भिक्षुओ ! सत्पुरुष लोभ को त्याग कर सुख और दुःख—दोनों में विकार-रहित ही होते हैं ।” ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

८३—सव्वत्थ वे सप्पुरिसा चजन्ति न कामकामा लपयन्ति सन्तो ।

सुखेन फुट्ठा अथवा दुखेन न उच्चावचं पण्डिता दस्सयन्ति ॥८॥

सत्पुरुष सभी (छन्द-राग आदि) को त्याग देते हैं, वे काम-भोगों के लिए बात नहीं चलाते । सुख मिले या दुःख, पण्डितजन विकार नहीं प्रदर्शन करते ।

कौन शीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक है ?

(धम्मिक स्थविर की कथा)

६, ९

श्रावस्ती का एक गृहस्थ, स्त्री के पुत्र पैदा होते ही घर से निकल कर प्रव्रजित हो गया और उद्योग करके थोड़े ही दिनों में अर्हत्व पा लिया । पीछे अपने पुत्र को देखने के विचार से जाकर उसने उसे भी उपदेश देकर प्रव्रजित कर दिया । बाद में स्त्री भी पुत्र और पति से रहित होकर अकेले घर में न

रह सकी, उसने भी भिक्षुणियों के पाम जाकर प्रमत्त होकर थोड़े ही दिनों में अर्हन्त पा लिया ।

एक दिन धर्म-सभा में भिक्षुओं ने इसकी चर्चा की—“भाबुस ! धार्मिक उपासक ने घर से निकल कर अपने तो दुःख से छुटकारा पाया ही स्त्री-पुत्र का भा आधार हुआ ।” भगवान् ने आकर इसे जान—“भिक्षुओ ! पण्डित को न अपने लिए और न दूसरे के लिए समृद्धि चाहनी चाहिये केवल धार्मिक बनने और बनाने का प्रयत्न करना चाहिये ” कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

८४—न असहेतु न परस्त हेतु

न पुत्तमिच्छे न धनं न रट्ठं ।

न इच्छेय्य अघम्ममेन समिद्धिमत्तनो

स सीलवा पञ्जरा घम्मिको सिया ॥ ९ ॥

जो अपने लिये या दूसरों के लिए पुत्र, धन और राज्य नहीं चाहता और न अधर्म से अपनी उन्नति चाहता है, बड़ी शीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक है ।

पार जाने वाले थोड़े ही हैं

(धर्म भ्रवण की कथा)

६, १०

श्रावस्ता नगर की एक गली के छोगों ने एक दिन समग्र होकर बारी बारी से सारा रात धर्मोपदेश करवाया । स रा रात धर्म भ्रवण करने वालों में से बहुत से थोड़ी देर सुनकर काम चले से पीड़ित होकर घर चले गये, कुछ वहाँ बैठे बैठे सोपने लगे । दूसरे दिन धर्म-सभा में इसकी चर्चा हुई । भगवान् ने—“भिक्षुओ ! इन प्राणिधों में थोड़े ही पार जाने वाले हैं, शेष सभी भव-चक्र में पड़े हुए ही विहरते हैं ।” कह कर धर्म का उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

८५—अप्पका ते मनुस्सेसु ये जना पारगामिनो ।

अथाय इतरा पजा—तीरमेवानुधावति ॥ १० ॥

मनुष्यों में पार जाने वाले थोड़े ही हैं, यह दूसरे लोग तो किनारे ही किनारे दौड़ने वाले हैं ।

८६—ये च खो सम्मदक्खाते धम्मं धम्मानुवत्तिनो ।

ते जना पारमेस्सन्ति मच्चुधेय्यं सुदुत्तरं ॥ ११ ॥

जो भली प्रकार उपदिष्ट धर्म में धर्मानुचरण करते हैं, वे ही दुस्तर मृत्यु के राज्य को पार करेंगे ।

वह निर्वाण-प्राप्त हैं

(आगन्तुक पाँच सौ भिक्षुओं की कथा)

६, ११

कोसल राष्ट्र में पाँच सौ भिक्षु वर्षावास करके, जब भगवान् के दर्शनार्थ जेतवन में आकर भगवान् को प्रणाम कर एक ओर बैठे, तब भगवान् ने उन्हें उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

८७—कण्हं धम्मं विप्पहाय सुक्कं भावेथ पण्डितो ।

ओका अनोकं आगम्म विवेके यत्थ दूरमं ॥ १२ ॥

८८—तत्राभिरतिमिच्छेय्य हित्वा कामे अकिञ्चनो ।

परियोदपेय्य अत्तानं चित्तक्लेसेहि पण्डितो ॥ १३ ॥

पण्डित बुरी बात को छोड़ अच्छी का अभ्यास करे । घर से चघर हो एकान्त स्थान में रहे । भोगों को छोड़ अकिञ्चन हो वहीं रत रहने की इच्छा करे । पण्डित चित्त के मलों से अपने को शुद्ध करे ।

८९—येसं सम्बोधि-अङ्गेषु सम्मा चित्तं सुभावितं ।

आदान-पटिनिस्सग्गे अनुपादाय वे रता ।

खीणासवा जुतीमन्तो ते लोके परिनिच्युता ॥ १४ ॥

जिनका चित्त सम्बोध्यङ्गों में अच्छी तरह अभ्यस्त हो गया है, जो अनासक्त हो परिग्रह के त्याग में रत, क्षीणाश्रव और शुक्तिमान् हैं, वे ही लोक में निर्वाण पा चुके हैं ।

७—अरहन्तवर्गो

विमुक्त को कष्ट नहीं
(जीवक की कथा)

७, १

राजगृह के गृहकूट पर्वत के ऊपर से देवदत्त ने भगवान् को मारने के लिए शिखा-खण्ड फेंका, किन्तु वह एक दठी हुई बहान से रुक गया और उससे एक पपटी भाकर भगवान् के पैर में लगा, जिससे भगवान् के पैर से रुधिर निकल पड़ा। भगवान् को कड़ी वेदना हुई। भिक्षु उन्हें महकुच्छि ले गये और वहाँ से फिर जीवकवन में लाये। जीवक ने जब इस बात को सुना, तब भाकर एक तेज दवा बाँधा और "भन्ते ! एक दूसरे को भी दवा किया है, उसे देखकर अभी भाऊँगा, जब तक मैं न भाऊँ, दवा ऐसी ही बँधी रहने दीजियेगा।" कह कर चला गया। वहाँ जाकर भाते समय सन्ध्या हो गई। जब वह नगर द्वार पर पहुँचा तब द्वार बन्द हो गया था। वह सोचने लगा— 'अहो ! मैंने दवा भारी अपराध किया। अन्य लोगों की भौति तथागत के पैर में तेज दवा बाँध कर खोलने के लिए नहीं पहुँच सका और इसे खोलने का यह समय है, यदि नहीं खोला जायेगा, तो रात में भगवान् को कष्ट होगा।' भगवान् ने जीवक के मन की बात जान भादुष्मान् भानन्द से दवा खोलवा दी। दवा के खोलवाते ही रोग अच्छा हो गया।

प्रातः काल जीवक जददी-जददी भगवान् के पास आया और प्रणाम करके पूछा— "भन्ते ! भगवान् को रात में कष्ट हुआ ?"

"जीवक ! तथागत के सभी कष्ट घोषि वृक्ष के नीचे ही शान्त हो गये।" भगवान् ने यह कह कर धर्मोपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

९०—गतद्विनो - मिसोकस्स, विप्पमुत्तस्स सञ्चधि ।

सब्बगन्थप्पहीनस्स परिलाहो न विज्जति ॥ १ ॥

जिसने मार्ग तय कर लिया है, जो शोक-रहित तथा सर्वथा विमुक्त है, जिसकी सभी ग्रन्थियाँ प्रहीण हो गई हैं, उसे कोई कष्ट नहीं।

स्मृतिमान् आलय को त्याग देते हैं (महाकाश्यप स्थविर की कथा)

७, २

भगवान् के राजगृह में रहते हुए एक समय भगवान् के साथ चारिका जाने के लिए महाकाश्यप अपने चीवर आदि को धोने लगे। उसे देख, भिक्षुओं ने परस्पर कहा—“महाकाश्यप क्यों चीवर धो रहे हैं? इन्हें तो यहीं रहना चाहिये। राजगृह के अठारह करोड़ आदिमियों में से अधिकांश इनके सम्बन्धी और सेवक हैं।” भगवान् ने भी जाते समय सोचा—“राजगृह के विहारों को खाली करके जाना अच्छा नहीं है, यहाँ किसी भिक्षु को रखना आवश्यक है। काश्यप के बहुत से यहाँ सेवक और सम्बन्धी हैं, उसे ही रखना समुचित होगा।” और महाकाश्यप को बुलाकर कहा—“काश्यप! तुम यहीं रहो।” महाकाश्यप ने “बहुत अच्छा भन्ते!” कह कर रहना स्वीकार कर लिया। तब भिक्षु परस्पर कहने लगे—“हम लोगों की यात सची हुई, काश्यप को तो यहीं रहना चाहिये।” भगवान् ने भिक्षुओं की इस यात को सुनकर—“भिक्षुओ! मेरा पुत्र प्रत्यर्थों या कुलों में आसक्त होने वाला नहीं है, वह मेरी यात मानकर ही रुक गया है। मेरा पुत्र सरोवर में उत्तर विचरण कर चले जाने वाले राजहंस की भाँति अनासक्त होकर विहरने वाला है।” ऐसे धर्मापदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

२१—उर्युञ्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते ।

हंसां व पल्लवं हित्वा ओकमोकं जहन्ति ते ॥ २ ॥

स्मृतिमान् (ध्यान-विषयना आदि) में लगे रहते हैं, वे आलय में रत नहीं होते। वे तो सरोवर को छोड़ चले जाने वाले हंस की भाँति आलय को त्याग देते हैं।

निर्वाण-प्राप्त की गति अज्ञेय है

(बेलट्टिसीस स्थविर की कथा)

७, ३

जैतवन में रहते समय बेलट्टिसीस स्थविर भिक्षाटन के लिए जाकर पाये

हुए भोजन को खाकर और भी मिश्राटन कर सूखा भोजन छा रख देते थे, और प्यान भावना में कई दिन बिना कर आवश्यकता होने पर उसे खाते थे। प्रतिदिन मिश्राटन जाने में उन्हें क्षम्य लगता था। भिक्षु इसे जान उन्हें घुरा मला कहने लगे। जब यह बात भगवान् को ज्ञात हुई तब भगवान् ने शिक्षा-पद द्वारा ऐसा करने को निषेध करते हुए, स्थविर की अल्पेन्द्रता को प्रगट करने के लिए उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

९२—येसं सन्नचयो नत्थि ये परिञ्जातभोजना ।

सुञ्जतो अनिमित्तो च विमोक्षो यस्स गोचरो ।

आकासे'व सकुन्तानं गति तेमं दुरन्धया ॥ ३ ॥

जिन्हें कोई समझ नहीं, जो भोजन में संयत हैं, शून्य और अनिमित्त विमोक्ष (= निर्वाण) जिनका गोचर (= विचरण-स्थान) है, उनकी गति, आकाश में पक्षियों की गति की भाँति अज्ञेय है।

निर्वाण-प्राप्त की गति अज्ञेय है

(अनुसुद्ध स्थविर की कथा)

७, ४

रामगृह के वेलुवन महाविहार में विहारेते समय एक दिन अनुसुद्ध स्थविर खीवर पट जाने के कारण घूरे आदि पर वस्त्र शब्दों को खीवर बनाने के लिए खोज रहे थे। इसे देख उनके पूर्व जन्म की भाषा—जो तार्कतिस भवन में उत्पन्न हुई थी—एक घूरे में तेरह हाथ लम्बे और चार हाथ चौड़े तीन वस्त्रों को ऐसे टिगा कर रखा था, जिसे कि वे देख सकें। अनुसुद्ध स्थविर उन्हें देख, लेकर विहार आये। दूसरे दिन सभी भिक्षु खीवर सँभलने में लग गये। भगवान् भी वहाँ रहे। उस दिन वह अनुसुद्ध स्थविर के पूर्व जन्म की भाषा नगर में घूम-घूम कर घोषणा की, कि आज आप लोग मिश्राटन के लिए नहीं आये, विहार में ही दान पहुँचाना चाहिये। दोपहर में इतना अधिक पवसा, मान आदि आया कि भिक्षुओं के खाने के पद बहुत पच गया। इसे देख बहुत से भिक्षु परस्पर कहने लगे—“आयुष्मान् अनुसुद्ध को ऐसा नहीं करना चाहिये कि

इतना अधिक भोजन मँगा कर फेंकना पड़े, क्या वे यह तो नहीं दिखाना चाहते कि उनके यहाँ बहुत सम्बन्धी हैं ?” इसे सुन, भगवान् ने—“भिक्षुओ ! क्या तुम लोग इसे अनुत्तुद्ध द्वारा मँगाया जानते हो ? यह मेरे पुत्र द्वारा मँगाया नहीं है । क्षीणाश्रव आहार सम्बन्धी बातें नहीं करते हैं । यह एक देवता के अनुभाव से भाया है ।” कह कर धर्मापदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

९३—यस्सा'सवा परिक्खीणा आहारे च अनिस्सितो ।

सुञ्जतो अनिमित्तो च विमोक्खो यस्स गोचरो ।

आकासे'व सकुन्तानं पदं तस्स दुरन्नयं ॥ ४ ॥

जिसके आश्रव (= मल) क्षीण हो गये हैं, जो आहार में आसक्त नहीं, तथा शून्य और अनिमित्त विमोक्ष जिसका गोचर है, उसकी गति, आकाश में पक्षियों की गति की भाँति अज्ञेय है ।

अर्हत की देवता स्पृहा करते हैं

(महा कात्यायन स्थविर की कथा)

७, ५

भगवान् के श्रावस्ती के पूर्वाराम में विहार करते समय महाकात्यायन स्थविर भवन्ती में रहते थे । वे नित्य सन्ध्या को धर्म-श्रवण करने के लिए वहाँ से आते थे । एक समय महाप्रवारणा के दिन जब मृगारमाता के प्रासाद के नीचे सब महास्थविर लोग धर्म-श्रवण के लिए बैठे तब इन्द्र भी अपने परिवार के साथ आया । उसने महाकात्यायन स्थविर को न देखकर सोचा 'अच्छा होता यदि स्थविर भी आते ।' उसी समय महाकात्यायन स्थविर भी भवन्ती से आकर अपने आसन पर बैठे हुए ही दिखाई दिये । उसने उन्हें देख कर प्रसन्न मन उनके पास जाकर पैर पकड़ कर प्रणाम किया और माला, पुष्प, गन्ध आदि से पूजा की । यह देख कर बहुत से भिक्षु परस्पर कहने लगे—“इतने महास्थविरों के होते हुए भी इन्द्र महाकात्यायन को ही पूजता है ! मानो यह सुख देखकर सत्कार करता है !” भगवान् ने इसे सुन—“भिक्षुओ ! मेरे पुत्र

महाकात्यायन के समान सप्तहन्द्रिय वाले भिक्षु मनुष्यों और देवताओं को भी विष होते हैं।” कह कर धर्मोपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

९४—यस्सिन्द्रियानि समर्थं गतानि, अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता ।

पहीनमानस्स अनासयस्स, देवापि तस्स पिहयन्ति तादिनो ॥५॥

सारथी द्वारा दमन किये गये अश्व के समान जिसकी इन्द्रियाँ शान्त हो गई हैं, वैसे अहंकार रहित अनाश्रय सन्त (=अर्हत्) की देवता भी स्पृहा (=चाह) करते हैं।

अर्हत् अकम्प्य होता है

(सारिपुत्र स्थविर की कथा)

७, ६

जैतवन में विहार करते समय एक भिक्षु ने सारिपुत्र स्थविर के साथ इसलिये चैर बाँधा कि उन्होंने उसे नाम गात्र से पुकार कर चारिका चलने को नहीं कहा। जब सारिपुत्र स्थविर अपने परिवार के भिक्षुओं के साथ चारिका के लिए निकले, तब उसने भगवान् के पास जाकर कहा—“भन्ते ! सारिपुत्र मेरी कनपट्टी तोड़ते हुए के समान भाग कर बिना क्षमा कराये ही चले गये हैं।” भगवान् ने यह सुनकर सारिपुत्र स्थविर को, एक भिक्षु भेजकर बुलवाया। उस समय चारों ओर से भिक्षु एकत्र हो आये। भगवान् ने सारिपुत्र स्थविर से इस सम्बन्ध में पूछा। उन्होंने—“भन्ते ! जिसे कापगता स्मृति उपस्थित न हो, वह एक प्रधाचारी को मार कर जा सकता है। जैसे भन्ते ! पृथ्वी पर अशुचि भी रँकते हैं और शुचि भी, किन्तु पृथ्वी न तो घृणा करती है और न आनन्दित ही होती है, ऐसे ही भन्ते ! जिसे कापगता स्मृति उपस्थित होती है, वह पृथ्वी के समान अकम्प्य होता है।” आदि प्रकार से अपने निर्दोष होने की बात कही। वह दोष छगाने वाला भिक्षु इसे सुन रोता हुआ, भाँसू बहाता हुआ भगवान् के पैरों पर गिर पड़ा। तब भगवान् ने उसे सारिपुत्र से क्षमा माँगने को कहा। अभी वह भगवान् के पैरों पर ही गिरा था कि सारिपुत्र स्थविर ने उकहूँ बैठ दोनों हाथ जोड़—“भन्ते ! मैं वर

कादुष्मान् के दोष को क्षमा करता हूँ, यदि तुमसे दोष हुआ हो, तो उसे कादुष्मान् क्षमा करें।” कहा।

मिथु परस्पर सारिपुत्र स्थविर की प्रशंसा करने लगे—“कादुष्मान् सारिपुत्र ने निम्न दोषारोपण करने वाले मिथु पर क्रोध मात्र भी नहीं काके तक हूँ बैठ कर क्षमा माँगते हैं।” भगवान् ने उनकी बातों को सुन—
“मिथुको ! सारिपुत्र जैसा व्यक्ति क्रोध नहीं कर सकता। उसका चित्त स्वच्छ जलाशय और इन्द्रकील के समान है।” कह कर उपदेश देते हुए इन गायों को कहा—

९५—पठवीसमो नो विरुज्जाति इन्द्रखीलूपमो तादि सुव्यतो ।

रहदो'व अपेत-कइमो संसारा न भवन्ति तादिनो ॥ ६ ॥

सुन्दर व्रत धारी तादि (= अर्हन्) पृथ्वी के समान ज़ुब्य नहीं होने वाला और इन्द्रकील के समान अकल्प्य होता है। वैसे पुरुष को कर्दम-रहित जलाशय की भाँति संसार (= मल) नहीं होते हैं।

अर्हत् शान्त होते हैं

(कौशान्दी वासी तिस्र स्थविर की कथा)

७, ७

कौशान्दी का एक बूढ़ पुत्र शास्ता के पास प्रव्रजित होकर कौशान्दी वासी तिस्र स्थविर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब तिस्र स्थविर कौशान्दी में वर्षावास करके शास्ता के दर्शनार्थ श्रावस्ती जाने को तैयार हुए, तब उनके सेवक ने अपने सात वर्ष के पुत्र को स्थविर की सेवा करने के लिए लाकर उनके पास प्रव्रजित करा दिया। उसने श्रामणेय प्रव्रज्या के दिन सिर का बाल बनाते समय ही प्रतिसम्मिद्धाओं के साथ बर्हत्त्र पा लिया। स्थविर ने उसे साथ लेकर श्रावस्ती के लिए प्रस्थान किया।

मार्ग में वे दोनों एक विहार में गये। श्रामणेय का स्थविर के वासन को टोक करते ही समन निरुल गया, तब स्थविर ने कहा—“श्रामणेय नहीं तुम भी सो रहो, बागवुक को बहर सोना टोक नहीं।” स्थविर

वृषभजन थे। वह थोड़ी ही देर में सो गये। श्यामणेर ने देखा कि आज अप्राध्याय के साथ रहते हुए तीसरी रात है, यदि यहाँ सोऊँगा, तो आपत्ति होगी। अतः वह एक किनारे बैठ कर ही सारी रात बिताया। प्रातः स्यविर ने उठकर उसे वैसे बैठे देख क्रोध से पंखा चला कर मारा वह श्यामणेर की भॉल पर लगा तथा उसकी एक भॉल फूट गई। श्यामणेर स्यविर को न बता एक हाथ से भॉल दबाये, दूसरे हाथ से मारा कार्य किया। जब वह गर्म पानी के साथ स्यविर को एक हाथ से ही दातीन भी दिया, तब उनका श्यामणेर के भॉल फूटने की बात मालूम हुई। वे उसके पैरों पर पड़ कर क्षमा माँगे। श्यामणेर ने—‘मन्ते! मैं क्षमा करता हूँ। इसमें आपका दोष नहीं है, वह संसार-चक्र का ही दोष है।’ कह कर समझाया। किन्तु स्यविर को महा खेद हुआ। वे पश्चात्ताप करते हुए श्यामणेर के साथ भगवान् के पास गये। जब भगवान् ने कुशलक्षेम पूछा, तब सब बतला कर कहे—‘वह श्यामणेर बड़ा ही गुणवान् है। भॉल फूट जाने पर भी मेरे ऊपर क्रोध न करके कहा कि यह संसार-चक्र का ही दोष है।’ यह सुनकर भगवान् ने—‘मिश्रु! क्षीणाद्यव किसी पर क्रोध नहीं करते हैं, वे शान्त हृद्दिष और शान्त मन वाले होते हैं।’ कह कर इस गाथा को कहा जिसके अन्त में तिस्र स्यविर प्रतिसम्मिदाओं के साथ अर्हत्त्व पा लिये—

९६—सन्तं अस्स मनं होति सन्ता वाचा च कम्म च ।

सम्मदञ्जा विमुत्तास्स उपसन्तस्स तादिनो ॥ ७ ॥

यथार्थ रूप से जानकर मुक्त हुए उपशान्त अर्हन् का मन शान्त होता है, वाणी और कर्म शान्त होते हैं।

उत्तम पुरुष

(सारिपुत्र स्यविर के प्रश्नोत्तर की कथा)

७, ८

जैतवन में रहते समय एक दिन तीस आरण्यक मिश्रु भगवान् के पास आये और वन्दना करके बैठे। भगवान् ने उनके अर्हत्त्व के निश्चय को देखकर

सारिपुत्र से पञ्चेन्द्रिय सम्बन्धी प्रश्न पूजा । प्रश्नोत्तर को सुनकर उन भिक्षुओं को कुछ सन्देह हुआ, तब भगवान् ने आयुष्मान् सारिपुत्र के प्रश्नोत्तर को ठोक चतला कर उपदेश देते हुए गाथा को कहा—

९७—अस्सद्धो अकतञ्जू च सन्धिच्छेदो च यो नरो ।

हतावकासो वन्तासो स वे उत्तमपोरिसो ॥ ८ ॥

जो (अन्ध-) श्रद्धा से रहित है, अकृत (= निर्वाण) को जानने वाला है, (संसार की) सन्धि का छेदन करने वाला है और उत्पत्ति-रहित है, तथा जिसने सारी वृष्णा को वमन (= त्याग) कर दिया है, वही उत्तम पुरुष है ।

अर्हत्तों के विहरने की भूमि रमणीय

(खदिरवनिय रेवत स्थविर की कथा)

७, ९

रेवत स्थविर आयुष्मान् सारिपुत्र के छोटे भाई थे । वे विवाह के बाद मार्ग में से भाग कर भारण्यक भिक्षुओं के पास प्रव्रजित होकर खदिरवन में चले गये और वहाँ सात वर्ष की ही अवस्था में उद्योग करते हुए प्रति-सम्मिदाओं के साथ अर्हत्व पा लिए । वर्षावास के बाद भगवान् आयुष्मान् सारिपुत्र आदि स्थविरों के साथ वहाँ गये । रेवत ने उनके आने को जान ऋद्धिबल से भासन आदि निर्मित किया । भगवान् खदिरवन (= खैरा के वृक्षों का जंगल) में एक महीना रहे । आते समय दो भिक्षुओं के उपाहन, तेल की फौफी और जल-पात्र छूट गये । वे मार्ग में से लौट कर फिर जय उन्हें लाने गये तब सारे वास-स्थान को काँटों से भरा पाये ।

श्रावस्ती लौटने पर वे दोनों भिक्षु प्रातःकाल महोपासिका विशाखा के घर यवागु पीने गये । विशाखा ने उन्हें सत्कार पूर्वक यवागु आदि देकर पूछा—
“भन्ते ! आर्य रेवत का वासस्थान कैसा है ?”

२ "मन यूषो, उपासिके ! सारा कहीं से भरा है ।"

फिर दूसरे भिक्षु गये उनके भी विशालों में पूछा । उन्होंने कहा—
 "उपासिके ! रेवन का वासस्थान सुघर्मा देव-समा जैसा है, मानो कर्दि से बनाया गया हो !" इसे सुनकर विज्ञाखा को बड़ा आश्चर्य हुआ । बोधी देर में भगवान् भी भिक्षु-सघ के साथ पधारे तब उरने पूछा—"मन्ते ! भायं रेवन के स्थान के विषय में पूछने पर भायके साथ गये हुए भिक्षुओं में से कोई सुन्दर और कोई कहीं से भरा हुआ कहते हैं, क्या मान है ?" भगवान् ने—"उपासिके ! गाँव हो या जंगल, जिम् स्थान में अहंन् विहरते हैं, वह रमणीय ही होता है ।" कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

९८ - गामे वा यदि वारञ्जे निन्ने वा यदि वा धले ।

यत्थारहन्तो विहरन्ति तं भूमि रामणेर्यकं ॥ ९ ॥

गाँव में या जंगल में, नीचे या ऊँचे, जहाँ कहीं अहंन् विहार करते हैं, वह भूमि रमणीय है ।

आरण्य में वीतराग रमण करते हैं

(किसी काँ की कथा)

७, १०

एक विप्लवातिक भिक्षु भगवान् के पास कर्मस्थान ग्रहण कर एक कटे हुए टटान में जाकर अमज-धर्म करने लगे । आवर्ती की एक वेश्या किसी सुरप को वहाँ आने का संकेत करके टटान के पास गई, किन्तु वह पुण्य नहीं गया । वेश्या बड़ी देर तक उमड़ी राह देख कर इधर-उधर घूमती हुई उम भिक्षु को देखी और उसे मोहित करने के लिए सामने खड़ी होकर नाना प्रकार के हाव-भाव दिखाने लगी । भिक्षु को उसकी क्रिया से धर्मसंवेग उत्पन्न हो भाया । उसी समय जेतवन-विहार की गन्धकुटी में बैठे हुए सर्वज्ञ शास्ता ने वेश्या के इस अलाचार और भिक्षु के धर्म संवेग उत्पन्न हुए दिख को

देख “मित्रु ! काम भोग को खोजने वालों के न रमण करने योग्य स्थान में ही वीतराग रमण करते हैं।” इस प्रकार कई प्रकार को व्याप्त करते हुए इस गाथा को कहा—

९९—रमणीयानि अरञ्जानि यत्थ न रमते जनों ।

वीतरागा रमिस्सन्ति न ते कामगवेसिनो ॥१०॥

वह रमणीय वन, जहाँ साधारण लोग रमण नहीं करते, वहाँ काम-
(—भोगों) को न खोजने वाले वीतराग रमण करेंगे ।

८—महस्सवगो

सार्थक एक पद श्रेष्ठ है

(तन्वदाठिक चोरघातक की कथा)

८, १

रामगृह में तन्वदाठिक नाम का एक चोरघातक (= जहाद) था, वह प्रति दिन प्राणदण्ड पाये हुए चोरों का बध करता था। यह कर्म करते हुए पचरत्न वर्ष हो गये थे। अब वह वृद्ध हो चला था। अतः राज्य की ओर से उसे अपदस्थ कर दिया गया। जिस दिन वह अपदस्थ हुआ, उस दिन घर भाकर दूध में यवागु घनवाया और नदी में स्नान करके बैठकर उसे-पाने की तैयारी करने लगा। उसी समय आयुष्मान् सारिपुत्र मित्रा के लिए उसके द्वार पर आये। वह उन्हें सत्कारपूर्वक घर में बैठा कर यवागु दिया और उनके कथनानुसार स्वयं भी यवागु पिया। यवागु पाने के पश्चात् सारिपुत्र स्यविर ने दानानुमोदन किया, जिससे उसे स्रोतापत्ति की अनुलोमिक क्षान्ति प्राप्त हुई।

अब सारिपुत्र स्यविर विहार जाने लगे तब वह भी घोड़ी दूर पाँछे पाँछे जाकर लौटा। लौटते समय एक पक्षिणी गाय के वेध में भाकर उसे जान से मार डाली। वह मर कर सावत्तिस-मघन में उत्पन्न हुआ।

मिथुभों ने यह समाचार पाकर भगवान् से कहा और उसकी गति को पूछा। भगवान् ने सावत्तिस मघन में उत्पन्न होने की बात कही। तब मिथुभों ने कहा—“मन्ते ! अनुमोदन का धर्मोपदेश बलवान् नहीं है, प्रत्युत पचरत्न वर्ष तक उसके द्वारा किया गया पाप-कर्म महान् है, कैसे उसने इस विशेषता को प्राप्त की ?” भगवान् ने—“मिथुभो ! मेरे उपदिष्ट धर्म को घोड़ा या बहुत जत संसप्तो। सार्थक एक वचन भी श्रेष्ठ है।” यह कर उपदेश देते हुए इस गथा को कहा—

१००.—सहस्समपि चे वाचाः अनत्यपदसंहिता ।

एकं अत्यपदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति ॥ १ ॥

व्यर्थ के पदों से युक्त हजार वचन से भी, सार्थक एक पद श्रेष्ठ है, जिसे मुनकर उपशान्त हो जाता है ।

एक गाथापद श्रेष्ठ है

(दारुचीरिय स्थविर की कथा)

८, २

सुप्पारक वन्दरगाह (= तीर्थ) पर दारुचीरिय नामक एक दलकलधारी साधु बड़े लाभ-सत्कार के साथ वास करता था । वह भगवान् के गुणों को सुन, वहाँ से चलकर जेतवन आया । जिस समय दारुचीरिय जेतवन पहुँचा, उस समय भगवान् भिक्षाटन के लिए नगर में गये हुए थे । वह भिक्षुओं से पूछ भगवान् के पास गया और एक गली में भिक्षाटन करते हुए पाया । उसने भगवान् से धर्मोपदेश के लिए प्रार्थना की, किन्तु भगवान् ने असमय कह कर इन्कार किया । बार-बार के आग्रह से परम करुणालु तथागत ने संक्षेप में खड़े-खड़े उपदेश दिया जिसे सुनकर उसका चित्त सभी मलों से विमुक्त हो गया । वह भगवान् को प्रणामकर पुनः जेतवन की राह लिया । मार्ग में एक यक्षिणी गाय के वेप में आकर जान से मार डाली ।

भगवान् ने भिक्षाटन से लौटते समय दारुचीरिय के मृत शरीर को देखकर भिक्षुओं द्वारा चिता बनवा कर जलवाया तथा स्तूप का निर्माण कराया । जेतवन में जाने पर भगवान् ने भिक्षुओं को सम्बोधित करके कहा—“भिक्षुओ ! मेरे श्रावकों में दारुचीरिय क्षिप्र ज्ञान प्राप्त करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है ।” भिक्षुओं ने भगवान् से दारुचीरिय को उपदेश देने की सारी बात पृच्छी । भगवान् ने बतलाते हुए—“भिक्षुओ ! मेरे धर्म की थोड़ा या बहुत मत सनको व्यर्थ के पदों से युक्त हजार गाथाओं से भी अर्थ युक्त एक गाथा पद श्रेष्ठ है ।” कह कर इस गाथा को कहा—

१०१—सहस्समपि चै गाथा अनत्थपदसंहिता ।

एकं गाथपदं सेव्यो यं सुत्वा उपसम्मति ।.२॥

अनर्थ पदों से युक्त हजार गाथाओं से भी एक गाथापद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर उपशान्त हो जाता है ।

एक धर्म-पद श्रेष्ठ है

(कुण्डलकेशी थेरी की कथा)

८, ३

राजगृह की रहने वाली जम्बू नाम की एक परिव्राजिका थी । वह जामुन की शाखा के साथ घूमती हुई प्रश्न पूछती थी । वह भिक्षाग्ण के सम्य नगर के बाहर एक जगह जामुन की शाखा को गाड़ देती थी और कह जाती थी कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके वह इसे उखाड़े । एक बार वह घूमते हुए थावस्ती पहुँची और नगर के बाहर जामुन की शाखा को गाड़ कर भिक्षाग्ण के लिए गई । आयुष्मान् सारिपुत्र ने उसे देख लड़कों से पूछकर रखड़वा दिया । जम्बू परिव्राजिका आकर शाखा को उखाड़ी हुई पा लड़कों से पूछा । लड़कों के बतलाने पर आयुष्मान् सारिपुत्र के पास प्रश्न पूछने गई । वह जिनने प्रश्नों को पूछी स्वविर ने सबका उत्तर देकर उससे "एक नाम क्या है ?" पूछा किन्तु वह कुछ उत्तर न दे सकती हुई स्वविर से ही पूछी । स्वविर ने कहा— "बिना प्रव्रजित हुए मैं नहीं बतल सकता ।" तब वह मिश्रुणियों के पास जाकर प्रव्रजित हो गई । अब उसका नाम कुण्डलकेशी पड़ा । वह ध्यानभावना करके कुछ दिनों में प्रतिसम्मिदाओं के साथ अहंत्व पा ली ।

एक दिन धर्म समा में इसकी बर्चा हुई । भगवान् ने आकर उसे जान— "मिश्रुओं ! मेरे द्वारा उपदिष्ट धर्म की योजना यों बहूत मत समझो; अनर्थपदों से युक्त बहुत गाथायें नहीं श्रेष्ठ होती हैं, किन्तु धर्मपद एक या श्रेष्ठ होता है ।" कह कर उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

१०२—यो च गाथासतं भासे अनत्थपदसहिता ।

एकं धम्मपदं सेव्यो यं सुत्ता उपमम्मति ॥३॥

जो अनर्थपदों से युक्त सौ गाथायें भी कहे, उससे धर्म का एक पद भी श्रेष्ठ है, जिसे मुनकर उपशान्त हो जाता है।

१०३—यो सहस्सं सहस्सेन सङ्गामे मानुसे जिने ।

एकं च जेय्यमत्तानं स वे सङ्गामजुत्तमो ॥४॥

जो संग्राम में हजारों मनुष्य को जीत ले, उससे उत्तम संग्राम-विजयी वही है जो एक अपने स्वयं को जीत ले।

अपने को जीतना श्रेष्ठ है

(अनर्थ पृष्ठने वाले ब्राह्मण की कथा)

८, ४

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक दिन एक जुआड़ी ब्राह्मण उनके पास जाकर 'अनर्थ' पूछा। भगवान् ने उसे 'अनर्थ' की बातों को बता कर ब्राह्मण से पूछा—“ब्राह्मण ! जूये में तुम्हारी जय होती है या पराजय ?”

“जय भी होती है और पराजय भी।”

“ब्राह्मण ! दूसरे को जीतना श्रेष्ठ नहीं है, किन्तु जो अपने को ह्मेशों से जीत लेता है, वही जय श्रेष्ठ है, उस जय को फिर कोई वेजीता नहीं कर सकता।” भगवान् ने यह कह कर धर्मोपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

१०४—अत्ता हवे जितं सेय्यो या चायं इतरा पजा ।

अत्तदन्तस्स पोसस्स निच्चं सञ्जतचारिनो ॥ ५ ॥

१०५—नेव देवो न गन्धर्वो न मारो सह ब्रह्मना ।

जितं अपजितं कयिरा तथारूपस्स जन्तुनो ॥ ६ ॥

इन अन्य प्रजाओं के जीतने की अपेक्षा अपने को जीतना श्रेष्ठ है। अपने को दमन करने वाला, और नित्य अपने को संयम करने वाला जो पुरुष है, उसके जीते को न देवता, न गन्धर्व, न ब्रह्मा सहित मार, वेजीता कर सकते हैं।

परिशुद्ध मन वाले की पूजा श्रेष्ठ है

(सारिपुत्र स्यविर के मामा की कथा)

८, ५

राजगृह के वेलुवन में विहार करते समय एक दिन सारिपुत्र स्यविर अपने मामा ब्राह्मण के पास गये और पूछे—“वया, ब्राह्मण ! कोई पुण्यकर्म करता है ?”

“हाँ भन्ते ! ब्रह्मलोक जाने के लिए महीने महीने हजार रुपये व्यय करके निर्ग्रन्थों को दान देता हूँ ।”

इसे सुनकर स्यविर ने उसे भगवान् के पास चलकर ब्रह्मलोक जाने वाले मार्ग को पूछने के लिए कहा । वह स्यविर के साथ ही भगवान् के पास गया और भरती सब क्रिया कह सुनाया । भगवान् ने—“ब्राह्मण ! तेरे इस प्रकार से दिये गये सौ वर्ष के दान से भी मुहूर्तमात्र प्रसन्न चित्त से मेरे आचर्यों को देखना या कलछोभर मित्रता देनी श्रेष्ठ है ।” कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१०६—मासे मासे सहस्सेन यो यजेथ सत्तं समं ।

एकञ्च भावितचानं मुहूर्त्तमपि पूजये ।

सां येव पूजना सेय्यो यं चे पस्तसत्तं हुत्तं ॥ ७ ॥

जो महीने-महीने सौ वर्ष तक हजार (—रुपये) से यजन करे, और यदि परिशुद्ध मन वाले एक (पुरुष) को मुहूर्त भर भी पूजे, तो सौ वर्ष के दान से यह पूजा ही श्रेष्ठ है ।

परिशुद्ध मनवाले की पूजा श्रेष्ठ है

(सारिपुत्र स्यविर के भाजा की कथा)

८, ६

सारिपुत्र स्यविर का भाजा, ब्रह्मलोक जाने के लिए महीने महीने एक पशु का वध करके अग्निहोत्र करता था । एक दिन स्यविर उसके पास गये और

ब्रह्मलोक का मार्ग बतलाने के लिए भगवान् के पास बुला लाये । भगवान् ने—
“ब्राह्मण ! सौ वर्ष भी इस प्रकार भस्मिहोत्र करने से मुहूर्त भर भी मेरे श्रावकों को पूजना श्रेष्ठ है ।” कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१०७-- यो च वस्ससतं जन्तु अग्निं परिचरे वने ।

एकं च भावित्तानं मुहूर्तमपि पूजये ।

सा येव पूजना सेय्यो यं चे वस्ससतं हुतं ॥ ८ ॥

जो प्राणी सौ वर्ष तक वन में अग्निहोत्र करे, और यदि परिशुद्ध मनवाले एक (पुरुष) को मुहूर्त भर भी पूजे, तो सौ वर्ष के हवन से वह पूजा ही श्रेष्ठ है ।

यज्ञ और हवन से प्रणाम करना श्रेष्ठ है

(सारिपुत्र स्थविर के मित्र की कथा)

८, ७

सारिपुत्र स्थविर का एक मित्र ब्रह्मलोक जाने के लिए यज्ञ करता था । एक दिन स्थविर उसके पास गये और बुलाकर भगवान् के पास लाये । भगवान् ने—“ब्राह्मण ! वर्ष भर यज्ञ करके सांसारिक मनुष्यों को दिया हुआ दान प्रसन्नचित्त से मेरे श्रावकों को वन्दना करने से उत्पन्न हुए पुण्य के चौथाई भाग के बराबर भी नहीं है ।” कह कर धर्म का उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१०८-- यं किञ्चि यिट्ठं च हुतं च लोके

संवच्छरं यजेय पुज्जपेक्खो ।

सच्चम्पि तं न चतुभागमेति

अभिवादना उज्जुगतेसु सेय्यो ॥९॥

यदि पुण्य को चाहने वाला वर्ष भर लोक में यज्ञ और हवन करे, तो भी वह सब ऋजुभूत (व्यक्तियों) को किये गये अभिवादन के चौथाई फल के बराबर भी नहीं होता, प्रत्युक्त अभिवादन ही श्रेष्ठ है ।

३ चार बातें बढ़ती हैं

(दीर्घायु कुमार की कथा)

८, =

एक समय भगवान् दीघलम्बक में विहार कर रहे थे। वहाँ विहारते समय एक दिन एक ब्राह्मण अपने नन्हें बच्चे और स्त्री के साथ भगवान् के पास आकर प्रणाम किया। भगवान् ने ब्राह्मण और उसकी स्त्री के प्रणाम करने पर "दीर्घायु हो" कहा, किन्तु बच्चे के प्रणाम करने पर मौन धारण कर लिया। यह देखकर ब्राह्मण ने कारण पूछा। भगवान् ने कहा--"ब्राह्मण! यह बच्चा केवल संसाह भर ही जीयेगा।" तब ब्राह्मण ने बच्चे के दीर्घायु होने का उपाय पूछा। भगवान् ने अपने घर मण्डप बना कर संसाह भर रातोंदिन परिश्रम-पाठ करवाने को कहा। ब्राह्मण भिक्षु और भगवान् को निर्मग्नित कर परिश्रम-पाठ कराया। आठवें दिन बच्चे के प्रणाम कराने पर शास्ता ने "दीर्घायु हो" कहा। ब्राह्मण ने पूछा--"भन्ते! यह कितने वर्ष तक जीयेगा?" "एक सौ बीस वर्ष तक।"

एक दिन धर्म-सभा में भिक्षुओं में बर्षा होने लगी--"देखो भावुल! जो आयुवर्षण कुमार संसाह भर में ही मरने वाला था, वह अब क्षयाना होकर पाँच सौ उपासकों से घिरा विचरता है। जान पड़ता है इन प्राणियों की आयु-वृद्धि के कारण है।" भगवान् ने भिक्षुओं की बातों को सुन--"भिक्षुओ! न केवल आयु से ही, यह प्राणी गुणवानों की प्रणाम करते हुए चारों बातों में बढ़ते हैं, विघ्न से छूट जाते हैं और आयु-पर्यन्त जीवित रहते हैं।" कह कर धर्मोपदेश देते हुए इस गाथा को कहा--

१०९--अभिवादनशीलिस्स निच्चं पट्ठापचायिनो ।

चचारो धम्मा बड्ढन्ति आयु वण्णो सुखं वल ॥१०॥

जो अभिवादनशील है, जो सदा दृश्यों की सेवा करने वाला है, उसकी चार बातें बढ़ती हैं--(१) आयु (२) वर्ण (३) सुख और (४) बल।

शीलवान् का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है

(संकिच्च श्रामणेर की कथा)

८, ९

जेतवन में रहते समय तीस भिक्षु भगवान् के पास कर्मस्थान ग्रहण कर ध्यान-भावना करने के लिए जंगल में जाने के लिए आज्ञा माँगे। भगवान् ने उनके भविष्य के विषय को देख कर कहा—“भिक्षुभो ! सारिपुत्र से मिलकर जाओ।” जब वे सारिपुत्र स्थविर के पास गये, तब उन्होंने भगवान् द्वारा इनको भेजने का कारण जान कर पूछा—“क्या आवुस ! तुम लोगों के साथ कोई श्रामणेर नहीं है ?” “नहीं आवुस !”

“अच्छा, तो इस संकिच्च श्रामणेर को लेकर जाओ।” उनके बहुत मना करने पर भी सारिपुत्र स्थविर ने समझा बुझा कर संकिच्च श्रामणेर को उनके साथ भेजा। वे श्रावस्ती से एक सौ बीस योजन दूर जाकर एक जंगल में ध्यान-भावना करने लगे। उसी जंगल में पाँच सौ चोर रहते थे। एक दिन वे इनके पास आकर कहे—“भन्ते ! हम लोगों को एक भिक्षु की आवश्यकता है, उसे ले जाकर देवता को बलि चढ़ायेंगे।” यह सुनकर क्रमशः सभी भिक्षु उनके साथ जाने को तैयार हुए किन्तु अन्त में संकिच्च श्रामणेर ने उन भिक्षुओं को रोक कर स्वयं जाने को तैयार हुआ। भिक्षु श्रामणेर को जाने देना नहीं चाहते थे, किन्तु उसने कहा कि इसी को देखकर भगवान् की जिज्ञासा के अनुसार हमारे आचार्य ने आप लोगों के साथ भेजा था।

चोर श्रामणेर को जब ले जाने लगे, तब वे धाँसू भरो भाँखों से उसे देखते हुए अपने हृदय को नहीं रोक सके। संकिच्च श्रामणेर सात वर्ष की अवस्था में ही प्रव्रजित होने के दिन प्रतिसन्निदाओं के साथ अर्हत्त्व पा लिया था, अतः उसे कोई चिन्ता न हुई। जब चोर उसे ले गये और बलि करने के लिए चोरों का अगुशा उसे मारना चाहा, तब उसकी नलवार श्रामणेर के शरीर पर लग कर टूटी हो गई। श्रामणेर उस समय वह ध्यान समापन्न होकर निश्चल बैठा था। अन्न में सभी चोर आश्चर्य-चकित हो श्रामणेर के पैरों पर गिर कर क्षमा माँगे, तथा उसके साथ ही दम शील को ग्रहण कर प्रव्रजित हो गये।

धामणेर उन प्रव्रजितों को साथ लेकर क्रमशः चलकर भगवान् के पास गया। भगवान् ने संक्षिप्त धामणेर द्वारा सारी कथा को सुन, उन प्रव्रजितों को सम्बोधित कर—“तुम लोगों के चौरों काके दुःशील में लगे रहने वाले सौ वर्ष के जीवन से, इस समय शील में प्रविष्ट हुआ एक दिन का भी जीवन श्रेष्ठ है।” ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

११०—यो च वस्ससतं जीवे दुस्मीलो असमाहितो ।

एकाहं जीमितं सेय्यो सीलवन्तम्मस हायिनो ॥११॥

दुःशील और एनामता रहित के सौ वर्ष के जीने से भी शीलवान् और ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है।

ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है

(स्त्राणु कोण्डञ्ज स्यविर की कथा)

८, १०

स्त्राणु कोण्डञ्ज स्यविर भगवान् के पास कर्म-स्थान को प्रवृत्त कर जगल में जा ध्यान भावना करके यो दे ही दिनों में अर्हत्त्व पा लिये। अर्हत्त्व-प्राप्ति के बाद वे भगवान् के पास दशानार्थ जेतवन की ओर चल दिये। मार्ग में यकावट के कारण एक जगह एक पर्यार की चट्टान पर बैठ कर ध्यान समाप्त हो गये। रात में पौष सौ चौर क्रिमी गौड़ की लुट्ट कर गठरी बाँधे माल भ्रमबाध लेकर उस मार्ग से आते हुए स्यविर को स्त्राणु (= स्त्राणु) समझ कर उनके ऊपर सारा माल-भ्रमबाध रख कर सो रहे। प्रातःकाल जब वे भरना माल भ्रमबाध लेकर चले, तब स्यविर उठे। उन्हें वे देवका भ्रमनुय समझ कर विस्त्राकर मागने लगे। स्यविर ने “वपासको ! मैं भिक्षु हूँ, मत दरो।” कहा। वे लौट कर स्यविर के पैरों पर गिर कर क्षमा माँग उन्हीं के पाप प्रव्रजित हो गये।

स्त्राणु कोण्डञ्ज स्यविर उनके साथ भगवान् के पास गये और प्रणाम करके एक बैठे। भगवान् ने इन भवागत भिक्षुओं की सारी बातों को पूछकर—

“भिक्षुओ ! ऐसे दुष्प्रज्ञ-कामों में लगे सौ वर्ष जीने से इस समय तुम लोगों का प्रज्ञा-युक्त एक दिन का भी जीवन श्रेष्ठ है ।” ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१११--यो च वस्ससतं जीवे दुष्पञ्जो असमाहितो ।

एकाहं जीवितं सेय्यो पञ्जावन्तस्स ज्ञायिनो ॥१२॥

दुष्प्रज्ञ और एकाग्रता रहित के सौ वर्ष के जीने से भी प्रज्ञावान् और ध्याती का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है ।

उद्योगी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है

(सप्पदासक स्थविर की कथा)

८, ११

सप्पदासक स्थविर प्रमज्जा के थोड़े ही दिनों के बाद भिक्षु-चर्या से उदास हो गये । वे पुनः गृहस्थ होने से मर जाना श्रेष्ठ समझते थे । उन्होंने एक दिन एक साँप से डँसा कर मर जाने का प्रयत्न किया, किन्तु सफलता न मिली । फिर एक दिन आत्म-हत्या करने के लिए हजारों के दूरे की लेकर जेतवन से बाहर जाकर एक वृक्ष के सहारे खड़ा हो गये । उस समय उन्हें उपसम्पदा से लेकर अपना शील विहङ्गल परिशुद्ध दिखाई दिया, जिससे प्रीति उत्पन्न हो आई और चित्त विपश्यना की ओर दौड़ा । वे वहीं खड़े-खड़े अर्हत्व पा लिये ।

जब भिक्षुओं को यह बात मालूम हुई तब वे एक दिन भगवान् से कहे—
“भन्ते ! सप्पदासक स्थविर ने दूरा लेकर आत्म-हत्या करने के लिये खड़ा होने मात्र में भी अर्हत्व पा लिया !” भगवान् ने—“हाँ, भिक्षुओ ! उद्योगी भिक्षु पैर टटाकर रखने मात्र में ही अर्हत्व पा लेता है ।” कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

११२--यो च वस्ससतं जीवे कुसीतो हीनवीरियो ।

एकाहं जीवितं सेय्यो विरियमारभतो दब्धं ॥१३॥

:- आलसी और अनुयोगी के सौ वर्ष के जीवन से दृढ़ उद्योगी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है।

उत्पत्ति और विनाश का मनन करना श्रेष्ठ है

(पटाचारा थेरी का कथा)

८, १३

ध्रावस्ती की एक छाँ अपने दो पुत्रों, और पति के मरने के बाद माता, चिता भीर भाई को एक ही चिता में जलते हुए देखकर शोक से पागल हो गई। उसे अपने वस्त्र का भी क्याल नहीं रहा। नंगी ही हथर उधर विचरती थी। वह एक दिन जेतवन के पास गई। उसे देखकर आदमी उधर जाने से रोकना चाहे, किन्तु भगवान् ने रोकने से मना किया। अब वह भगवान् के पास गई तब उसे हीश आया और अपने को नंगो देख लजित हो भूमि पर उड़ई बैठ गई। उस समय एक पुरुष ने उसे एक वस्त्र दिया, जिसे पहन कर वह भगवान् के पैरों पर गिर कर पञ्चाङ्ग प्रणाम की। भगवान् ने उसे सम्झाते हुए उपदेश दिया। उपदेश के अन्त में वह श्रोतापशिफल को पा ली और प्रव्रजित होने की कामना की। तत्पश्चात् भगवान् ने उसे भिक्षुणियों के पास भेज कर प्रव्रजित कराया। तब से उसका नाम पटाचारा थेरी पड़ा।

एक दिन पटाचारा थेरी पानी से पैर धोती हुई पञ्चस्कन्धों की उत्पत्ति और विनाश का मनन कर रही थी। शास्ता ने गन्धकुटी में बैठे हुए ही उसके चित्त-प्रवृत्ति को जानकर "पटाचारे! पञ्चस्कन्धों की उत्पत्ति और विनाश का मनन न करने वाले के सौ वर्ष के जीवन से भी, मनन करने वाले का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है।" ऐसे कहते हुए सामने खड़ा होकर उपदेश देने के समान इस गाथा को कहा—

११३—यो च त्रस्ससतं जीवे अपस्सं उदयव्वयं]

एकाहं जीवितं सेययो पस्सतो उदयव्वयं ॥१४॥]

पञ्चस्कन्धों की उत्पत्ति और विनाश का मनन न करने वाले के

सौ वर्ष के जीवन से, उत्पत्ति और विनाश का मनन करने वाले का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है।

निर्वाणदर्शी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है

(किसान गोमती का कथा)

८, १३

श्रावस्ती के एक महासम्पत्तिशाली सेठ की किसान गोतमी नामक स्त्री थी। वह अपने नन्हें इकलौते पुत्र के मर जाने पर, उसे गोद में लेकर मरे हुए को जीवित करने वाले वैद्यों को खोजती फिरती थी। लोगों के कथनानुसार वह जेतवन में भगवान् के पास गई और प्रणामकर दवा पूछी। भगवान् ने मन्त्र पढ़ने के लिए उसे ऐसे घर से थोड़ा सरसों लाने को कहा, जिस घर में कोई मरा न हो। वह नगर में जाकर सबके घर पूछती-पूछती थक गई, किन्तु कोई भी घर ऐसा नहीं मिला, जिसमें कोई मरा न हो। अन्त में वह संसार की इस विषम परिस्थिति को समझ कर मरे हुए पुत्र के शरीर को एक झाड़ी में फेंक दी, और भगवान् के पास गई। भगवान् ने पूछा—“क्या सरसों लाई है ?”

“भन्ते ! सरसों कहाँ ? जीवित लोगों से बहुत अधिक तो मरे ही हैं।”

इसे सुनकर भगवान् ने उसे संसार की अनित्यता को दिखलाते हुए उपदेश दिया। उपदेश को सुनकर वह स्रोतापत्ति फल को प्राप्त हो गई और प्रव्रजित होने की कामना की। भगवान् ने उसे भिक्षुणियों के पास भेजकर प्रव्रजित कराया।

एक दिन किसान गोतमी थैरी उपोशय-गृह में दीपक जलाती हुई लौ को जलती हुई देख संसार की उत्पत्ति और विनाश का मनन करने लगी। उस समय भगवान् गन्धकुटी में बैठे हुए उसकी चित्त-प्रवृत्ति को जान, प्रकाश फैला कर सामने बैठे हुए उपदेश करने के समान—“गोतमी ! ये प्राणी दीपक की लौ की भाँति उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, केवल निर्वाण प्राप्त ही नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे ही निर्वाण नहीं देखने वालों के सौ वर्ष जीने से, निर्वाण देखने वाले का क्षण मात्र का भी जीवन श्रेष्ठ है।” कह कर हृत् राधा को कहा—

११४—यो च वस्ससतं जीवे अपस्सं अमतं पदं ।

एकाहं जीणितं सेय्यो पस्सतो अमतं पदं ॥१५॥

निर्वाण को न देखने वाले के सौ वर्ष के जीवन से निर्वाण को देखने वाले का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है ।

धर्मदर्शी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है

(बहुपुत्तिका धेरी की कथा)

८, १४

भावस्ती में एक स्त्री को सात पुत्र और सात पुत्रियाँ थीं । पति के मर जाने के बाद वह अपने धन को पुत्रों में बाँट कर उनके पास रहने लगी, किन्तु थोड़े ही दिनों में वे इसका अनादर करने लगे, तब वह मिश्रुणियों के पास आकर प्रयत्नित हो गई । मिश्रुणियों ने उसका नाम बहुपुत्तिका धेरी रखा ।

वह वृद्धावस्था में प्रयत्नित होने के कारण सदा धम्म धर्म में लगी रहती थी । एक दिन शास्ता ने उसके चित्त को धर्म में लगा हुआ देख कर गन्धकुरी में बैठे हुए ही प्रकाश व्याप्त कर उसके सामने बैठकर उपदेश करने के समान— “बहुपुत्तिके ! मेरे उपदिष्ट धर्म को न देखने वाले के सौ वर्ष के जीवन से भी, धर्मदर्शी का एक सुहृत् का जीवन श्रेष्ठ है ।” कह कर इस गाथा को कहा—

११५—यो च वस्ससतं जीवे अपस्सं धम्ममुत्तमं ।

एकाहं जीणितं सेय्यो पस्सतो धम्ममुत्तमं ॥१६॥

उत्तम धर्म को न देखने वाले के सौ वर्ष के जीवन से, उत्तम धर्म को देखने वाले का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है ।

९—पापवग्गो

पुण्य करने में शीघ्रता करे

(चूलेकसाटक ब्राह्मण की कथा)

९, १

श्रावस्ती में चूलेकसाटक नाम का एक ब्राह्मण था। उसके पास एक ही भोढ़ने के लिये चादर थी। जिसे स्त्री-पुरुष दोनों भोढ़ते थे। एक रात ब्राह्मण जेतवन में भगवान् का उपदेश सुनते हुए सोचा—“इस चादर को भगवान् को दान कर दूँ” किन्तु फिर मोह हो आया। तत्पश्चात् पुनः दान करने के लिए चित्त उत्पन्न होकर मोह से कंजूसी के रूप में बदल गया। इसी प्रकार दान और मात्सर्य के चित्तों से संग्राम करते ही प्रथम और मध्यम याम जीत गया। पिछले याम में वह उसे ले जाकर भगवान् के पाद-पंकजों पर रख कर “मैं जीत लिया, मैं जीत लिया” कहा। कोशल नरेश प्रसेनजित् इसे सुनकर, ऐसा कहने का कारण पूछवाया। जब राजा को ज्ञात हुआ कि चूलेकसाटक ब्राह्मण ने महा दुष्कर दान दिया है, तब प्रसन्न होकर उसे एक जोड़ा वस्त्र दिया। वह उसे पाकर भगवान् को दान कर दिया। इस प्रकार राजाने क्रमशः ब्राह्मण को वत्तास जोड़े वस्त्र दिया। ब्राह्मण ने केवल दो जोड़े वस्त्र जूँ और अपने लिए लेकर शेष सब भगवान् को दान कर दिया।

दूसरे दिन राजा ने चूलेकसाटक ब्राह्मण को चार हाथी, चार घोड़े, चार स्त्रियों, चार हजार कार्पापण और चार गाँवों को दिया। सन्ध्या को धर्म-सभा में इसकी चर्चा चली। भगवान् ने आकर चलती हुई वात के विषय में पूछ—“भिक्षुओ! पुण्य कर्म करने वाले को उत्पन्न हुए कुशल चित्त के क्षण ही कर लेना चाहिये, विलम्ब नहीं करना चाहिये।” ऐसे कुशल-कर्म करने के लिए उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

११६—अभित्थरेथ कल्याणे पापा चित्तं निवारये ।

दन्धं हि करोतो पुञ्जं पापस्मिं रमते मनो ॥ १ ॥

पुण्य करने में शीघ्रता करे, पाप से चित्त को हटाये। पुण्य-कार्य में धीमी गति से करने वाले का मन पाप में लग जाता है।

पाप का संचय दुःख-दायक है

(सेव्यसक स्थविर की कथा)

९, २

सेव्यसक स्थविर लालुदायी स्थविर के कहने पर जब बार-बार 'संचादित्सेव' कर्म को किये, तब भगवान् ने उसे जान शिक्षापद का प्रज्ञापन कर—
“पाप कर्म इस जन्म में भी, दूसरे जन्म में भी दुःखदायक ही होता है।”
ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

११७ - पापञ्चे पुरिसो कयिरा न तं कयिरा पुनप्पुनं ।

न तम्मिह छन्दं कयिराथ दुक्खो पापस्स उच्चयो ॥ २ ॥

मनुष्य यदि पाप कर दे तो उसे बार-बार न करे। उसमें रत न होचे, क्योंकि पाप का संचय दुःख-दायक है।

पुण्य का संचय सुखदायक है

(लाजदेवधीता की कथा)

९, ३

महाकाश्यप स्थविर पिप्पलि गुहा में रहते समय सातवें दिन ध्यान से उठकर भिक्षाशन के लिए गये। एक खेत की रखवाली करने वाली कन्या स्थविर को लावा (= लाजा) दान की। स्थविर जब लावा लेकर भागे बड़े, तब कन्या को एक विपथर सर्प ने डँस दिया, जिससे वह वहाँ मर गई। कन्या प्रसन्न चित्त से मर कर स्थविर को दान देने के पुण्य से तावतिम्भवन में देव कन्या होकर उत्पन्न हुई। वह वहाँ अपने उत्पन्न होने के कारण का विचार करती हुई महाकाश्यप स्थविर को दान देने के कारण को जान, निरप प्राप्त-पिप्पलिगुहा के पास भाकर झाड़ू लगाना, पानी लाकर रखना आदि काम करना शुरू की, जिससे कि उसकी सम्पत्ति स्थिर हो जाय। जब स्थविर को इसका पता लगा तब उन्होंने देवकन्या को फिर कर्मा ऐसा न करने को कहा।

देवकन्या स्थविर का उपस्थान करना चाहती हुई, बार-बार आज्ञा माँगी, किन्तु स्थविर ने निषेध ही किया। तब वह आकाश में खड़ी होकर रोने लगी।

श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में बैठे हुए भगवान् ने देवकन्या के रोने के शब्द को सुनकर प्रकाश को फैला, उसके सामने बैठकर उपदेश करने के समान—“देवर्षीते ! मेरे पुत्र काश्यप का रोकना कर्तव्य है, किन्तु पुण्य करना चाहने वाले का पुण्य-कर्मों को करना ही। पुण्य का करना इस लोक और परलोक—दोनों जगह में सुखदायक है।” ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

११८—पुञ्जञ्जे पुरिसो कयिरा कयिराथेनं पुनप्पुनं ।

तस्मिं छन्दं कयिराथ सुखो पुञ्जस्स उच्चयो ॥ ३ ॥

यदि मनुष्य पुण्य करे, तो उसे बार-बार करे। उसमें रत होवे, क्योंकि पुण्य का संचय सुखदायक होता है।

फल प्राप्त होने पर कर्म मूल्यते हैं

(अनाथपिण्डक सेठ की कथा)

९, ४

अनाथपिण्डक सेठ के घर के चौथे द्वार पर एक देवता रहता था। एक दिन रात में जब अनाथपिण्डक सोने के लिए द्रव्या पर गया, तब वह उसके पास आकर कहा—“गृहपति ! दान देते-देते तुम्हारा मारा धन खर्च हो गया, अब तुम निर्धन हो चले। श्रमण गाँतन और भिक्षुओं को दान न देकर शेष धन को व्यापार आदि में लगाओ।” इसे सुनकर क्रोधापन्न उपासक देवता को बहुत टाँटा और कहा कि वह उसके घर से निकल जाय। देवता क्रोधापन्न उपासक की बातों को सुनकर वहीं खड़ा न रह सका। नगर में दृधर-दृधर रहने के लिए न्यान खोजा, किन्तु वैसा सुन्दर स्थान नहीं पाया। अन्त में वह उपासक से क्षमा माँगने के लिये दुन्द्र के परामर्श से अन्न द्वारा उसके सारे कोष्ठागारों और चौवन करोड़ अशकियों से न्यजाने को भर कर पुनः एक रात उपासक के पास जाकर अपने दण्ड-कर्म को बतलाकर क्षमा माँगा। उपासक ने उसे अपने साथ भगवान् के पास चलने को कहा।

दूसरे दिन अनाथपिण्डक उसे अपने साथ लेकर भगवान् के पास गया। देवना ने शास्ता के पैरों पर गिर कर क्षमा माँगी। भगवान् ने उसे क्षमा देकर गृहपति से भी क्षमा दिलवाई और पुण्यपाप के विपाक के सम्बन्ध में उपदेश देते हुए—“गृहपति! पापी व्यक्ति भी जब तक पाप अपना फल नहीं देता है, तब तक उसे अच्छा समझता है, किन्तु जब फल देता है, तब वह पाप को देवता है। ऐसे ही पुण्यात्मा भी जब तक पुण्य अपना फल नहीं देता है, तब तक उसे बुरा समझता है, किन्तु जब फल देता है, तब उसे अच्छा मानता है।” कह कर इन गाथाओं को कहा—

११९—पापोपि पस्मति भद्रं याव पापं न पचति ।

यदा च पचति पापं अथ पापो पापानि पस्सति ॥ ४ ॥

जब तक पाप का फल नहीं मिलता है, तब तक पापी भी पाप को अच्छा ही समझता है, किन्तु जब पाप का फल मिलता है, तब उसे पाप दिखाई पडने लगते हैं।

१२०—भद्रोपि पस्सति पापं याव भद्रं न पचति ।

यदा च पचति भद्रं अथ भद्रो भद्रानि पस्सति ॥ ५ ॥

जब तक पुण्य का फल नहीं मिलता है, तब तक पुण्यात्मा भी पुण्य को बुरा समझता है, किन्तु जब पुण्य का फल मिलता है, तब उसे पुण्य दिखाई पडने लगते हैं।

पाप को थोड़ा न समझे

(असंयत परिष्कार वाले भिक्षु की कथा)

९, ५

बेतवन महाविहार में एक असंयत परिष्कार वाला भिक्षु जिस परिष्कार को जहाँ ले जाता था, उसे वहाँ छोड़ देता था। भिक्षुओं के समझाने और कहने पर भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन भिक्षुओं ने यह बात भगवान् से कही। भगवान् ने उस भिक्षु को बुलवा कर सब बातों को पूछा—“भिक्षु! भिक्षुओं को ऐसा नहीं करना चाहिये। पाप-कर्म को

थोड़ा नहीं समझना चाहिये । जैसे खुले मैदान में रखा हुआ बर्तन वर्षा होने पर एक वूँद से भर जाता है, ऐसे ही पापकर्म करने वाला व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा करके बहुत अधिक पाप कर्मों को भर डालता है ।” कहकर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१२१—मावमञ्जेथ पापस्स न मन्तं आगमिस्सति ।

उदविन्दुनिवातेन उदकुम्भोपि पूरति ।

वालो पूरति पापस्स थोक-थोकम्पि आचिनं ॥ ६ ॥

“वह मेरे पास नहीं आयेगा” ऐसा सोचकर पाप की अवहेलना न करे । (जैसे) पानी की वूँद के गिरने से बड़ा भर जाता है, ऐसे ही सूखे थोड़ा-थोड़ा संचय करते पाप को भर लेता है ।

पुण्य को थोड़ा न समझे

(विलालपादक सेठ की कथा)

९, ६

श्रावस्तो का एक गृहस्थ भगवान् के उपदेश को सुनकर दूसरे दिन भोजन करने के लिए उन्हें भिक्षु संघ के साथ निमन्त्रित किया । उसके पास चावल, दाल आदि की कमी थी, अतः नगर में घूम-घूम कर घोपणा किया—“मैंने कल बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान देने के लिए निमन्त्रित किया है, आप लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार हमारी सहायता कीजिये ।” इसे सुनकर नगरवासी सभी उपासकों ने उसे चावल, दाल आदि दिया किन्तु एक पिछाल-पादक नाम के सेठ को उसका घोपणा अच्छी न लगी । वह महा धनवान् होते हुए भी, यह सोचकर कि अपने सामर्थ्य न होने पर भी, इतने बड़े संघ को निमन्त्रित किया है, बहुत थोड़ा-सा चावल आदि दिया । उपासक उसे अलग बर्तन में लेकर रखा । सेठ के मन में हुआ—‘जान पड़ता है यह कल हमारी वेहजती करेगा ।’

दूसरे दिन दान के समय सेठ दूरा लेकर गया कि यदि वह हमारा नाम देगा तो उसे वहीं मार डालूँगा, किन्तु दान के अन्त में उस उपासक ने

कहा—“मन्ते ! जो जो नगरवासी अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा-बहुत दान दिये हैं, उन सबके लिए यह महफ़ल हो ” उपासक की बात को सुनकर सेठ को बड़ी प्रसन्नता हुई कि इसने उसका नाम नहीं लिया, प्रयुक्त सबके लिए एक ही मूर्ति अनुमोदन किया। वह उपासक के पैरों पर गिरकर छमा मोंगा और सब बात स्पष्ट सुना दिया।

भगवान् ने इसे जान उस सेठ को सम्बोधित कर—“उपासक ! पुण्य को थोड़ा समझ कर उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। बुद्धिमान् लोग पुण्य करते हुए बूढ़-बूढ़ करके घड़े को पाना से भर जाने के समान थोड़ा थोड़ा पुण्य करके पुण्य से भर जाते हैं।” ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१२२—मात्रमञ्ज्रेथ पुञ्जस्स न मन्तं आगमिस्सति ।

उदग्निन्दुनिपातेन उद्वुम्भोपि पृगति ।

धीरो प्रति पुञ्जस्स धोऋयोऋम्पि आचिनं ॥ ७ ॥

“वह मेरे पास नहीं आयेगा”—ऐसा सोचकर पुण्य की अवहेलना न करे। (जैसे) पानी की बूढ़ के गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही धीर थोड़ा थोड़ा सचय करते पुण्य को भर लेता है।

पाप करना छोड़े

(महाघन वणिक् की कथा)

९, ७

श्रावस्ती में महाघन नाम का एक वणिक् था। वह जब व्यापार के लिए बैलगाड़ियों पर माल लाद कर बाहर जाने लगा तब भिक्षुओं से कहा—“जिन आर्य लोगों को भ्रुक प्रदेश में चलना हो, वे मेरे साथ चलें, मैं भोजन आदि का प्रबन्ध करूँगा।” उसकी वान को सुनकर पाँच सौ भिक्षु उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गये।

जब महाघन वणिक् अपना बैलगाड़ियों के साथ श्रावस्ती से कुछ दूर गया, तब आगे और पीछे दानों और चोर अवसर देखते हुए जगल में ठिग गये।

इसे जानकर वह वहाँ से न तो भागे जाने का साहस किया और न पीछे । वह भिक्षुओं से कहा—‘ भन्ते ! हमारा राह देखते हुए दोनों ओर घोर वैठे हैं, आगे या पीछे जाना कठिन है, आप लोग कुछ दिन ठहरें पीछे सब पता लगाकर चला जायेगा ।’ भिक्षु अधिक दिन वहाँ ही बैठ सकने के कारण पुनः श्रावस्ती लौट कर भगवान् के पास गये और सारी बात कह सुनाये । भगवान् ने—‘ भिक्षुओ ! महाधन वणिक् चोरों के होने के कारण मार्ग को छोड़ दिया है । ऐसे ही जीवित रहने का इच्छा वाला व्यक्ति विप को छोड़ देता है । भिक्षु को भी तीनों लोकों को चोरों से विरे हुए मार्ग के समान जानकर पाप-कर्म को छोड़ देना चाहिये ।’ कहकर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१२३—वाणिजो'व भयं मग्गं अप्पसत्थो महद्धनो ।

विसं जीवित्कामो'व पापानि परिवज्जये ॥ ८ ॥

थोड़े सार्थ (= काफिला) और महाधन वाला व्यापारी जैसे भय-युक्त मार्ग को छोड़ देता है, (या) जैसे जीने की इच्छा वाला पुरुष विप को छोड़ देता है, वैसे ही पुरुष पापों को छोड़ दे ।

न करने वाले को पाप नहीं

(कुक्कुटमित्त की कथा)

९, =

राजगृह के एक सेठ की कन्या वचपन में ही भगवान् के उपदेश को सुन कर लोतापन्न हो गई थी । पीछे वह तरुणाई में एक कुक्कुटमित्त नाम के निपाद पर मोहित होकर चुपके घर से निकल कर उसके पास चली गई । कुक्कुटमित्त प्रतिदिन जाल फैला कर मृगों को पकड़ता था और उन्हें ही मार कर जीविका चलाता था । इस प्रकार जीवन यापन करते हुए दोनों के संवास से सात पुत्र पैदा हुए । उनका भी विवाह हुआ और वधुएँ आईं ।

एक दिन भगवान् प्रातःकाल महाकरुणा समाप्ति में इस कुल को देख कर जाल फैलाये, हुए स्थान पर गये । उस दिन जाल में एक भी मृग नहीं पँसा था । जब कुक्कुटमित्त आया, तब भगवान् को देख कर समझा कि

हन्दीं के फँसे हुए मृगों को खोल दिया है। वह भगवान् को मारने के लिए तीर धनुष सम्हाला, किन्तु तीर नहीं छोड़ सका। उसके पुत्र भी भाकर बैसा हाँ किये। इसी बीच वह सेठ की कन्या यहुओं के साथ भाई और चिह्लाकर कहा—“अरे ! हमारे पिता को न मारो, हमारे पिता को न मारो।” उसकी बात को सुनकर सब बहुत लजित हुए तथा भगवान् के पास जाकर क्षमा माँगे। भगवान् ने उन्हें उपदेश दिया। उपदेश के अन्त में सभी खोतापन्न हो गये।

जब भगवान् विहार में आये और भिक्षुओं को यह ज्ञात हुआ कि सेठ की कन्या वचन से हाँ खोतापन्न थी, तब वे भगवान् से पूछे—“मन्ते ! सदा निपाद् को तीर धनुष आदि ठाक करके देने वाली सेठ की कन्या कैसे खोतापन्न हो सकती है ? क्या खोतापन्न भा प्रागातिपन्न करते हैं ?”

भगवान् ने—“भिक्षुओ ! खोतापन्न प्रागातिपन्न नहीं करते हैं, यह सेठ का कन्या केवल अपने पति का आज्ञा-पालन करती थी। यदि हाथ में घाव न हा, तो प्रदण किया हुआ विप जैसे शरीर में व्याप्त नहीं होता है, वैसे ही अकुशल चेतना के अभाव से पाप नहीं करने वाले को तीर धनुष देने से पाप नहा होता।” कह कर उपदेश देते हुए हम गाथा को कहा—

१२४- पाणिमिहं चे ऽणो नास्म हरेय्य पाणिना निसं ।

नाळ्यणं निसमन्वेति नत्थि पापं अकुब्बतो ॥ ९ ॥

यदि हाथ में घाव न हो, और हाथ से विप ले ले, तो घाव रहित शरीर में विप नहीं लगता है, इसी प्रकार न करने वाले को पाप नहीं लगता।

दोष लगाने वाला स्वयं भोगता है

(कोर नामक कुत्त के शिकारी की कथा)

९, ९

श्रावस्ती का एक कोक नामक कुत्ते का शिकारी प्रातःकाल कुत्तों के साथ जंगल में जाते हुए, मार्ग में एक विण्डपातिक भिक्षु को देखा। वह दिन भर

जंगल में घूमकर कुछ नहीं पाया। फिर सन्ध्या को घर आते हुए भी उसे वह भिक्षु मिला। वह “भाज मैं इस भभागे भिक्षु को देखकर ही कुछ नहीं पाया हूँ। इसे भव कुत्तों से कटवा कर मार डालूँगा।” सोचकर कुत्तों को भिक्षु की ओर छोड़ा। भिक्षु कुत्तों को आते हुए देख कर एक मोटे वृक्ष पर चढ़ गया। कुत्ते वृक्ष को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गये।

कोक ने “कहाँ बचकर जाओगे?” कह कर भिक्षु के पैरों में तीर मारा। भिक्षु तीर के लगने से व्यथित होकर चीवर को नहीं सगहाल सका। चीवर खिसक कर नीचे कोक के ऊपर गिर पड़ा। कुत्तों ने समझा कि भिक्षु भूमि पर गिर गया है और चीवर से ढँके हुए कोक को ही काट कर मार डाला।

थोड़ी देर के बाद भिक्षु ने एक सूखी ढाल को तोड़कर कुत्तों को भगाया। कुत्ते भी अपने मालिक को ही मरा हुआ जान जंगल की राह लिये। भिक्षु वृक्ष से नीचे उतर कर चीवर पहन, भगवान् के पास गया और प्रणाम कर सब कह सुनाया। भगवान् ने—“भिक्षु! जो निर्दोष को दोष लगाता है, वह उल्टे उसी पर पड़ता है।” कहकर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१२५— यो अप्पदुट्ठस्स नरस्स दुस्सति

सुद्धस्स पोसस्स अनङ्गणस्स।

तमेव वालं पचेति पापं

सुखमो रजो पट्टिवातं'व खित्ते ॥१०॥

जो दोषरहित शुद्ध निर्मल पुरुष को दोष लगाता है, उसी मूखे का उसका पाप लौटकर लगता है। जैसे कि सूक्ष्म धूलि का हवा के आने के रुख फेंकने से वह फेंकने वाले पर ही पड़ती है।

विभिन्न गति

(मणिकार कुल्लपग तिस्स स्थविर वी वथा)

९, १०

ध्रावस्ती के एक मणिकार के घर तिस्स नानक स्थविर वारह वर्षों से सदा भोजन करने जाते थे। एक दिन मणिकार एक मांस-खण्ड को काट रहा था, स्थविर भी वहाँ बैठे थे। उसी समय कोसल नरेश के यहाँ से एक मणि

धोने के लिये आई। वह उसे रक्त लगे हाथ से लेकर भूमि पर रख हाथ धोने गया तब तक उसके घर का पालतू कौंव पक्षी भाकर उसे निगल गया। मणिहार जब हाथ धोकर आया और मणि को नहीं देखा, तब सोचा कि स्थविर ने ही उसे ले लिया है। वह अपनी स्त्री से भी कहा, किन्तु स्त्री ने उसे ऐसा सोचने के लिये मना दिया।

दूसरे दिन जब स्थविर आये, तब उनसे पूछा। उन्होंने—‘उपासक! मैं नहीं लिया हूँ।’ कहा। तब शत्रुत्व बढ़ रस्सी से स्थविर के सिर को बँध कर इधर उधर घुमाया। स्थविर मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। नाक, कान और सिर से रक्त बहने लगा। कौंव रक्त को बहता हुआ देखा वहाँ उड़ कर आया। मणिहार ने क्रोध से ‘‘तुम कहाँ!’’ कह कर पैर से मारा। कौंव भूमि पर पड़ कर मर गया। जब स्थविर को होश आया और उन्होंने कौंव को मरा देखा, तब कहा—‘‘उपासक! मणि को यह पक्षी निगल गया था, किन्तु इसके जीवित रहते समय मैं शरणा प्राण चले जाने पर भी नहीं कहता।’’ यह सुनकर मणिहार स्थविर के पैरों पर गिर कर क्षमा माँगा।

स्थविर उसी रोग से कुछ दिनों में परिनिर्वाण हो गये। कौंव मणिहार के घर उत्पन्न हुआ। मणिहार मर कर नरक में गया और स्त्री स्वर्ग प्राप्त की। एक दिन भिक्षुओं ने उनकी गति के विषय में भगवान् से पूछा। भगवान् ने उनकी गति को बतलाकर उपदेश देते हुए इस गाय को कहा—

१२६—गब्भमेके उप्पज्जन्ति निरयं पापकम्मिनो।

सग्गं सुगतिनो यन्ति परिनिव्वन्ति अनासवा ॥११॥

कोई गर्भ में उत्पन्न होते हैं, कोई पाप-कर्म करने वाले नरक में जाते हैं, कोई सुगति वाले स्वर्ग को जाते हैं, और अनाश्रव (=क्षीणाश्रव) परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं।

पाप-कर्म से छुटकारा नहीं

(तीन भिक्षुओं की कथा)

९, ११

भगवान् के जेतवन में विहरते समय बहुत से भिक्षु भगवान् के दर्शनार्थ

आते हुए एक गाँव में जले हुए काक को देखे। कुछ भिक्षुओं ने नाव से जाते हुए नाविकों द्वारा समुद्र में फेंकी जाती हुई एक स्त्री को देखा और सात भिक्षु एक गुफा के द्वार पर पत्थर के खिन्क भाने से सप्ताह भर गुफा में बन्द रहे। उन्होंने एक साथ भगवान् के पास आकर ऐसा होने का कारण पूछा। भवान् ने जब सबके पूर्वजन्म के किये हुए पापकर्म को बतलाया, तब एक भिक्षु ने—“भन्ते ! क्या पापकर्म करके वे आकाश में उड़कर, समुद्र में जाकर और पर्वत की गुफा में प्रवेश करके भी नहीं बच सके ?” भगवान् ने—“हाँ, भिक्षुओ ! आकाश आदि कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, जहाँ रहकर व्यक्ति पाप कर्म से छुटकारा पाये ” कहकर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१२७—न अन्तलिक्खे न समुद्धमज्जे

न पव्वतानं विवरं पविस्स ।

न विज्जती सो जगत्तिप्पदेसो

यत्थट्ठितो मुञ्चेय्य पापकम्ममा ॥१२॥

न आकाश में, न समुद्र के मध्य में, न पर्वतों के विवर में प्रवेश कर—संसार में कोई स्थान नहीं है, जहाँ रहकर—पाप-कर्मों (के फल) से प्राणी बच सके ।

मृत्यु से छुटकारा नहीं

(सुप्पबुद्ध शाक्य की कथा)

९, १२

भगवान् के कपिलवस्तु के निग्रोधाराम में विहरते समय एक दिन सुप्पबुद्ध शाक्य—“यह मेरी पुत्री को अनाथा करके चला गया, इसे मैं नगर में नहीं बुलाने दूँगा ।” कह कर भगवान् को नगर में नहीं जाने दिया। भगवान् ने आयुष्मान् आनन्द से कहा—“आनन्द ! सुप्पबुद्ध ने बड़ा ही बुरा किया, जो मुझे नगर में भिक्षाटन के लिए नहीं जाने दिया। यह सातवें दिन प्रासाद की सीढ़ी के पास भूमि में धस कर मर जायेगा ।” सातवें दिन सुप्पबुद्ध भगवान् के कथनानुसार ही भूमि में धस कर मर गया। भगवान् ने—

“मिक्षुभो ! सुप्पबुद्ध कहीं भी जाता मृत्यु से दुटकारा नहीं पाता ।” कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१२८—न अन्तलिक्खे न समुदमज्जे

न पव्वतानं विवरं परिस्स ।

न विज्जती सो जगतिप्पदेसो

यत्थद्धितं नप्पसहेय्य मच्चू ॥१३॥

न आकाश में, न समुद्र के मध्य में, न पर्वतों के विवर में प्रवेश कर—संसार में कोई स्थान नहीं है, जहाँ रहने वाले को मृत्यु न सताने ।

प्राणियों की हिंसा न करे (बहुत से लड़कों की कथा)

१०, ३

एक दिन भगवान् जेतवन विहार से धावस्तो में मित्राटन के लिए जा रहे थे। उन्होंने मार्ग में बहुत से लड़कों को एक सर्प को लाली से पीटते देखा। यह देखकर भगवान् ने उनसे पूछा—“सर्प को क्यों मार रहे हो ?”

“डँसने के दर से।”

“तुम लोग इसे मार कर जो अपना सुख चाहते हो, तो मर कर उत्पन्न होने के स्थान में सुख नहीं पाओगे, अपने को सुख चाहने वाले को दूसरे का वध नहीं करना चाहिये।” भगवान् ने ऐसा कह कर उपदेश देते हुए इन गायकों को कहा—

१३१—सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिंसति ।

अत्तनो सुखमेसानो पैच्च सो न लभते सुखं ॥३॥

जो सुख चाहने वाले प्राणियों को अपने सुख की चाह से दण्ड से मारता है, वह मर कर सुख नहीं पाता।

१३२—सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन न हिंसति ।

अत्तनो सुखमेसानो पैच्च सो लभते सुखं ॥४॥

जो सुख चाहने वाले प्राणियों को अपने सुख की चाह से दण्ड से नहीं मारता है, वह मर कर सुख पाता है।

कटु वचन न बोलो

(कुण्डधान स्थविर की कथा)

१०, ४

कुण्डधान स्थविर के पूर्व जन्म के पाप-कर्म के कारण, म्रम्रित होने के समय से लेकर सदा उनके पीछे-पीछे एक छोटी दिखलाई देती थी। उसे कुण्डधान स्थविर नहीं देखते थे, किन्तु शेष सब लोग देखकर उनकी निन्दा करते थे। एक दिन कोसल नरेश प्रसेनजित् हमकी परीक्षा करने के लिए जेतवन आया और बहुत

परीक्षा करके स्थविर को निर्दोष पाकर उन्हें प्रतिदिन अपने यहाँ भोजन काने के लिए निमंत्रित करके चला गया ।

जब इस बात को भिक्षुओं ने सुना, तब कुण्डधान स्थविर और राजा—दोनों को बुरा-भला कहने लगे । कुण्डधान स्थविर ने भिक्षुओं की बात सुनकर उलटे उन्हीं को बुरा-भला कहा । तब भिक्षुओं ने यह बात भगवान् से कही । भगवान् ने कुण्डधान स्थविर को बुलवाकर सारी बातें पूछ—“भिक्षु ! तू पूर्व जन्म की अपनी बुरी दृष्टि के कारण इस निन्दा को प्राप्त हुआ और इस समय भी भिक्षुओं को बुरा भला कह रहा है । तुझे उचित है कि भिक्षुओं द्वारा निन्दा किये जाने पर भी चुप रहो । ऐसा करते हुए निर्वाण को पा लोगे ।” कह कर उपदेश देते हुए इन गार्थाओं को कहा—

१३३—मागोच फरुसं कञ्चि बुत्ता पटिवदेय्यु तं ।

दुवखा हि सारम्भ-कथा पटिदण्डा फुस्सेय्यु तं ॥५॥

१३४—सचे नेरेसि अत्तानं कंसो उपहतो यथा ।

एस पत्तोसि निव्व्यान सारम्भो ते न विज्जति ॥६॥

कटु-वचन न बोलो, बोलने पर (दूसरे भी वैसे ही) तुम्हें बोलेंगे । प्रतिवाद दुःखदायक होता है, उसके बदले में तुम्हें दण्ड मिलेगा ।

यदि तू अपने को टूटे काँसा की भाँति निःशब्द कर लोगे, तो तूने निर्वाण पा लिया, तेरे लिए प्रतिवाद नहीं ।

बुढ़ापा और मृत्यु आयु को ले जाते हैं

(विशाखा आदि उपानिक्काओं की कथा)

१०, ५

भगवान् के पूर्वाराम में विहरते समय उपोशय के दिन विशाखा उपोशय करने वाली स्त्रियों से पूछ कर जानी कि वे नाना विचारों से उपोशय कर्म करती हैं, कोई भी निर्वाण की इच्छा वाली नहीं है । तब वह उनके साथ भगवान् के पास गई । भगवान् ने उसे सुन—“विशाखे ! जैसे खाला लाठी से गायों को ले जाता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु इन प्राणियों को ले जाते हैं, फिर

भी निर्वाण को चाहने वाले नहीं हैं, लोक की ही प्रार्थना करते हैं।" कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१३५—यथा दण्डेन गोपालो गायो पाचेति गोचरं ।

एवं जरा च मधू च आयुं पाचेन्ति पाणिनं ॥७॥

जैसे ग्याला छाठी से गायों को चारागाह में ले जाता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों की आयु को ले जाते हैं।

पापी अपने ही कर्मों से अनुताप करता है

(अजगर प्रेत की कथा)

१०, ६

राजगृह के बेलुवन महाविहार में रहते समय एक दिन महामौद्गल्यायन स्वविर और लक्षण स्वविर एक साथ गृद्धद्व पर्वत से नीचे उतर रहे थे। मार्ग में महामौद्गल्यायन स्वविर ने एक ऐमे अजगर प्रेत को देखा जो पच्चीस योजन का था। उसके सिर से अग्नि की लपट उठ कर चारों ओर फैलती थी, चारों ओर से उठकर सिर पर जाती थी और दोनों ओर से उठकर बीच में उतरती थी। उसे देख कर महामौद्गल्यायन स्वविर ने मुस्कराया। तब लक्षण स्वविर ने मुस्कराने का कारण पूछा। उन्होंने भगवान् के पास चलकर पूछने के लिए कहा। जब दोनों स्वविर राजगृह में भिक्षाटन कर भोजनोपरान्त भगवान् के पास गये, तब लक्षण स्वविर ने पूछा। महामौद्गल्यायन स्वविर ने जैसे उस अजगर प्रेत को देखा था, वैसे सुना दिया। उसे सुनकर भगवान् ने—“मैंने भी उस प्रेत को बोधि वृक्ष के नीचे देखा था, किन्तु अभी तक किसी से कहा नहीं था। वह अपने पूर्व जन्म में कश्यप बुद्ध के समय में एक सेठ का घर सात बार जलाया था, बुद्धकुटी भी भस्म कर दिया था, उस पाप कर्म के कारण बहुत दिनों तक नरक में एक कर अब इस दुर्गति को प्राप्त हुआ है। भिक्षुओ! मूर्ख जन पाप करते हुए नहीं समझते हैं, किन्तु पीछे दावाग्नि के समान अपने किये हुए पाप-कर्म से आप जलते हैं।” कहकर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१३६—अथ पापानि कम्म्यानि करं वालो न वुज्झति ।

सेहि कम्मोहि दुम्मेधो अग्गिदढ्ढो व तप्पति ॥ ८ ॥

पाप-कर्म करते समय मूर्ख उसे नहीं बूझता है, किन्तु पीछे (वह) दुर्बुद्धि अपने ही कर्मों के कारण आग से जले की भाँति अनुताप करता है ।

दस यातों में से किसी एक को पाता है

(महामौद्गल्यायन स्थविर की कथा)

१०, ७

भगवान् के बेलुवन में विहरते समय तीर्थों ने पाँच सौ चोरों को भेज कर महामौद्गल्यायन स्थविर को कालशिला पर्वत की एक गुफा में मरवा डाला । स्थविर के परिनिर्वृत्त होने का समाचार जब राजा अजात-शत्रु को मिला, तब वह चर-पुरुषों को नियुक्त करके पाँच सौ चोरों तथा नगर के सब तीर्थों को पकड़वा मँगाया और उन्हें नाभी भर गहरे गड्ढों में गड़वा कर जीवित ही जलवा दिया ।

भिक्षुओं ने भगवान् के पास जाकर यह सारा समाचार सुनाया । भगवान् ने मौद्गल्यायन स्थविर के पूर्व जन्म में अपने अन्धे माता-पिता को मार कर जंगल में फेंकने के पाप-कर्म को बतला कर—“भिक्षुओ ! मौद्गल्यायन अपने पूर्व कर्म के अनुरूप ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है तथा पाँच सौ चोरों के साथ तीर्थ भी मेरे निर्दोष को दोष लगा कर अनुरूप ही मृत्यु को पाये हैं । निर्दोष को दोष लगाने वाले (व्यक्त) दस यातों से त्रिपत्ति को प्राप्त होते ही हैं ।”—ऐसे उपदेश देते हुए इन गायार्थों को कहा—

१३७—यो दण्डेन अदण्डेसु अप्पदुट्ठेसु दुस्सति ।

दसन्नमञ्जतरं ठानं खिप्पमेव निगच्छति ॥ ९ ॥

१३८—वेदनं फरुसं जानिं सरीरस्स च भेदनं ।

गरुकं वापि आवाधं चित्तक्खेपं व पापुणे ॥ १० ॥

१३९—राजतो वा उपस्समं अब्भक्खानं व दासणं ।
परिक्खयं व जातीनं भोगानं व पभङ्गुरं ॥११॥

१४०—अथ वस्स अगारानि अग्गी डहति पासको ।
कायस्स भेदा दुप्पञ्जो निरयं सो' पपज्जति ॥१२॥

जो दण्ड रहितों को दण्ड से पीड़ित करता है, निर्दोष को दाप लागाता है, वह शीघ्र ही इन दस बातों में से एक को प्राप्त होता है—
(१) कड़ी वेदना (२) हानि (३) अज्ञ का भग होना (४) भारी रोग या (५) चित्त विश्लेष (= पागल) को प्राप्त होता है ।

या (६) राजा से दण्ड को प्राप्त होता है । (७) भयानक निन्दा (८) जाति-बन्धुओं का निनाश (९) भोगों का क्षय, अथवा (१०) उसके घर को अग्नि = पाषक जलाता है । बाया ठोडने पर वह दुर्बुद्धि नरक में उत्पन्न होता है ।

सन्देहयुक्त व्यक्ति की शुद्धि नहीं

(बहु भाण्डिक स्थविर की कथा)

१०, ८

जेटवन में एक बहु भाण्डिक भिक्षु था । एक दिन वह अपने सारे सामानों को बाहर निकाल कर धूप में सुजा रहा था । कुछ भिक्षुओं ने उसके इतने अधिक सामानों को देख, जाकर भगवान् से कहा । भगवान् ने बहुभाण्डिक भिक्षु को बुला कर पूछा— भिक्षु ! तू क्यों इतने अधिक सामानों को रखे हो ? भिक्षु को अल्पेच्छ होना चाहिये ।’ तब वह क्रोधित होकर उत्तरासग और सवागी को नाचे गिरा, बेवल् अन्तरवासक को पहने हुए परिपद् के बाघ खड़ा होकर कहा—‘ भन्ते ! ऐसा रहना बहुत अच्छा है न ?’ इसे सुन भगवान् ने उस भिक्षु को उपदेश करके देवधम्म जातक को कह, इस गाथा को कहा—

१४१—न नग्गचरिया न जटा न पङ्का

नानासका थण्डिलसायिका वा ।

रजोवज्रं उक्कुटिकप्पधानं
सोधेन्ति मच्चं अविच्छिण्णकङ्खं ॥१३॥

जिस पुरुष के सन्देह समाप्त नहीं हुए हैं, उसकी शुद्धि न नंगे रहने से, न जटा से, न कीचड़ (लपेटने) से, न उपवास करने से, न कड़ी भूमि पर सोने से, न धूल लपेटने से और न उबड़ू बैठने से होती है ।

अलंकृत रहते हुए भी भिक्षु है

(सन्तति महाभाष्य की कथा)

१०, ९

कोसल नरेश प्रसेनजित का सन्तति नामक महाभाष्य सप्ताष्ट भर शराव के नशा में मरत रहकर सातवें दिन अलंकृत होकर हाथी पर बैठा हुआ स्वान-घट को जा रहा था । वह श्रावस्ती के नगर-द्वार पर शरता को देखकर तिर हिला कर प्रणाम किया । भगवान् उसे देखकर मुस्कराये । धातुप्मान् ध्यानन्द ने भगवान् के मुखराने का कारण पूछा । भगवान् ने कहा—“आनन्द ! यह आज ही अर्हत्व को प्राप्त होकर परिनिर्मुक्त होगा ।”

सन्तति महाभाष्य दिन को स्नान-घाट पर घिटा कर सन्ध्या को उद्यान में गया । वहाँ नाचती-गाती हुई ही उसकी नर्तकी मर गई, जिसे देखकर उसे बड़ा शोक हुआ । वह शोक सन्तस हो भगवान् के पास जेतवन गया । भगवान् ने उसको उपदेश दिया । उपदेश के अन्त में वह अर्हत्व प्राप्तकर भगवान् से आज्ञा ले वही आकाश में पालथी लगाये जल कर परिनिर्मुक्त हो गया ।

एक दिन भिक्षुओं ने भगवान् से पूछा—“भन्ते ! सन्तति महाभाष्य उपदेश के अन्त में अर्हत्व को प्राप्त हो अलंकृत ही परिनिर्मुक्त हो गया । क्या उसे श्रमण कहना चाहिये या ब्राह्मण ?” भगवान् ने—“भिक्षुओ ! मेरे पुत्र को श्रमण ही कहना चाहिये ।” कह कर इस गाथा को कहा—

१४२—अलङ्कतो चेपि समं चरेद्य

सन्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी ।

सर्व्वेसु भूतेसु निघाय दण्डं

सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्खू ॥१४॥

अलंकृत रहते हुए भी यदि वह शान्त, दान्त, नियत-ब्रह्मचारी तथा सारे प्राणियों के प्रति दण्ड-स्यागी है, तो वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है, वही भिक्षु है।

दुःख को पार करो

(पिलोतिक स्थविर की कथा)

१०, १०

आवरती के जेनवन महाविहार में रहते समय, एक दिन आनन्द स्थविर ने एक बख-खण्ड पहने, कपाल को हाथ में लिये विचार करते हुए लड़के को देखकर प्रव्रजित किया। उन्होंने उसे प्रव्रजित करते समय उसके बख-खण्ड (= पिलोतिक) और कपाल को एक वृक्ष पर लटका दिया। वह लड़का प्रव्रजित होकर कुछ ही दिनों में भिक्षु चट्यां से उदाय हो गया और पुनः उस बख-खण्ड को ही पहनकर भिक्षाटन करना चाहा, किन्तु अब वहाँ उसे लेने गया, तब विरति हो आयी और उसे न लेकर लौट आया। इसी प्रकार वह प्रतिदिन वहाँ जाता और विरति हो आने पर लौट आता था। उसके ऐसे आने-जाने को देखकर भिक्षु जब पूछने थे कि 'आयुष ! कहीं जा रहे हो ?' तो उत्तर देता था—“आचार्य के पास आ रहा हूँ ।”

एक दिन जब वह उस बख-खण्ड को लेने के लिए गया, तब उसको आलम्बन कर भट्टव पा लिया। भिक्षुओं ने कुछ दिन के बाद उसे उधर न जाते हुए देखकर पूछा—“आयुष ! क्या अब आचार्य के पास नहीं जाते हो ?” तब उसने कहा—“आयुष ! आचार्य के साथ संसर्ग होने से गया, किन्तु अब मेरा संसर्ग छूट गया।” भिक्षुओं ने इसे सुनकर सतवान् से कहा। सगवान् ने—“भिक्षुओ ! मेरे पुत्र की अब संसर्ग नहीं है, वह भट्टव पा लिया है।” कह कर इन गाथाओं को कहा—

१४३—हिरीनिसेधो पुरिसो क्कोचि लोकस्सिं विज्जति ।

यो निन्दं अप्पवोधति अस्सो भद्रो कसामिव ॥१५॥

लोक में कोई पुरुष (ऐसा) होता है, जो अपने ही लज्जा करके अकुशल (वितर्क) को नहीं करता, जैसे उत्तम घोड़ा कोड़े को नहीं सह सकता, वैसे ही वह निन्दा को नहीं सह सकता ।

१४४—अस्सो यथा भद्रो कसानिविद्धो

आतापिनो संवेगिनो भवाथ ।

सद्दाय सीलेन च वीरियेन च

समाधिना धम्मविनिच्छयेन च ॥

सम्पन्नविज्जाचरणा पतिस्सता

पहस्सथ दुक्खमिदं अनप्पकं ॥ १६ ॥

कोड़े पड़े उत्तम घोड़े की भाँति, उद्यांगी, संवेगवान् हो, श्रद्धा, आचार, वीर्य (= प्रयत्न), समाधि और धर्म के विनिश्चय से युक्त वन, विद्या और आचरण से समन्वित हो, स्मृतिमान् हो इस महान् दुःख को पार कर सकोगे ।

मुत्रती अपना दमन करते हैं

(सुख श्रामणेर की कथा)

१०, ११

सुख श्रामणेर की कथा पण्डित श्रामणेर के समान ही है । भगवान् ने सुख श्रामणेर के अर्हत्व-प्राप्ति को बतलाकर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१४५—उदकं हि नयन्ति नेत्थिका उसुकारा नमयन्ति तेजनं ।

दारुं नमन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति सुच्चता ॥१७॥

नहर वाले पानी को ले जाते हैं, वाण बनाने वाले वाण को ठीक करते हैं, बड़ई लकड़ी को ठीक करते हैं और मुत्रती अपना दमन करते हैं ।

११—जरावगो

हँसी और आनन्द कैसा ?

(विशाखा की सहायिकाओं की कथा)

११, १

भगवान् के जेतवन में विहार करते समय एक दिन विशाखा उपासिका को कुछ सहायिकायें सुरा पीकर धर्मोपदेश सुनने के लिए भगवान् के पास गईं और धर्म-सभा में बैठकर उपदेश सुनने लगीं। उपदेश को सुनते हुए उनमें से कुछ सुरा के मद में मस्त हो उठकर नाचना, गाना और ताली बजाकर हँसना प्रारम्भ कीं। भगवान् ने इस दशा को देख अपनी भौं से रश्मि छोड़कर अन्धकार कर दिया। जब वे अन्धकार में पड़ीं हुईं भयभीत हो गईं, तब विनेह पर्वत शिखर पर जाकर अपने ऊष्ण-लोम से रश्मि छोड़ा और उन स्त्रियों को आमन्त्रित करके—“तुम लोगों के मेरे पास आते समय प्रमत्त होकर नहीं आना चाहिये, प्रयुक्त राग आदि अग्नि को शान्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिये।” कह कर इस गाथा को कहा—

१४६—कोनु हासो किमानन्दो निचं पञ्जलिते सति ।

अन्धकारेण ओनद्धा पदीपं न गवेस्सथ ॥ १ ॥

जब नित्य जल रहा है, तो हँसी कैसी ? आनन्द कैसा ? अन्धकार से घिरे प्रदीप की रोज क्यों नहीं करती ?

अनित्य शरीर को देखो

(सिरिमा की कथा)

११, २

राजगृह में सिरिमा नाम की एक परम सुन्दरी गणिका थी। वह भगवान् के उपदेश को सुनकर छोटापत्ति फल को प्राप्त कर ली थी तथा प्रतिदिन अपने घर भिक्षुओं को बड़े सम्मान के साथ दान देती थी। वह एक दिन

भिक्षु लोगों को दान देकर तत्काल हुई बीमारी से मर गई। उसका मृत-शरीर दमशान में राजा द्वारा सुरक्षित रखवाया गया। तीसरे दिन भगवान् भिक्षु संघ के साथ वहाँ गये और उस मृत-शरीर को भिक्षुओं को दिखाया—
“भिक्षुओ! इस प्रकार का भी रूप नष्ट हो गया! देखो भिक्षुओ! पीड़ित शरीर को !!” कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहे—

१४७—पस्स चित्त कतं विम्भं अरुकायं समुस्सितं ।

आतुरं बहुसंकप्यं यस्स नत्थि धुवं ठिति ॥ २ ॥

इस चित्रित शरीर को देखो, जो व्रणों से युक्त, फूला, पीड़ित तथा अनेक संकल्पों से युक्त है, जिसकी स्थिति अनित्य है।

शरीर रोगों का घर है

(उत्तरी थेरी की कथा)

११, ३

एक दिन भगवान् श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए गये हुए थे। उस दिन एक सौ बीस वर्ष की आयु वाली उत्तरी नामक थेरी भी उसी गली में भिक्षाटन के लिए गई हुई थी, जिसमें कि शास्ता गये थे। जब उत्तरी थेरी शास्ता को आते देखी, तब वह किनारे होने लगी, किन्तु दुर्बलता के कारण अपने चीवर के कोने को पैर से दब जाने के कारण भूमि पर गिर पड़ी। यह देखकर भगवान् उसके पास गये और—“भगिनी! तेरा शरीर बिल्कुल जीर्ण हो गया है, कुछ ही दिनों में नाश को प्राप्त हो जायेगा।” कहकर इस गाथा को कहा—

१४८—परिजिण्णमिदं रूपं रोगनिद्धं पभङ्गुरं ।

भिज्जति पूतिसन्देहो मरणन्तं हि जीवितं ॥ ३ ॥

यह रूप जीर्ण, रोगों का घर और भङ्गुर है। यह गन्दा शरीर विनाश को प्राप्त हो जाता है। जीवन मृत्यु-पर्यन्त होता है।

रति कैसी ?

(अधिमानक भिक्षुओं की कथा)

११, ४

भगवान् के जेतवन में विहरते समय राँव सी भिक्षु शास्ता के पास कमंस्थान की प्रवृण करके जगल में जा, प्रपन्न करते हुए थोड़े ही दिनों में स्थान को प्राप्त कर लिये। स्थान को प्राप्त करने पर उन्हें ऐसा ज्ञान पड़ा कि वे अहंत्व पा लिये हैं। उसे अपने प्राप्त किये हुए ज्ञान को बतलाने के लिये भगवान् के पास जेतवन को प्रस्थान किये। भगवान् ने इस बात को जानकर आयुष्मान् आनन्द से कहा कि जब वे भिक्षु भावें, तब उन्हें पहले व्रमज्ञान में भेजना। आयुष्मान् आनन्द ने वैसा ही किया। वे भिक्षु व्रमज्ञान में गये। उन्हें हाल के मरे हुए सुन्दर शरीर वाले मृतकों को देखकर राग उत्पन्न होने लगा। तब उनको ज्ञात हुआ कि वे अहंत्व को नहीं प्राप्त किये हैं। उस समय भगवान् ने गन्ध बुटी में बैठे हुए ही—“भिक्षुओ ! क्या ऐसे अस्थि-कंकाल को देखकर रति करना उचित है ?” कह कर इस गाथा को कहा—

१४९—यानि' मानि अपत्थानि अलायूनेव सारदे ।

कपोतकानि अट्टीनि तानि दिस्वान का रति ॥ ४ ॥

शरद्-काल की फेंकी गई लौकी की भोंति या क्यूतर की सी सफेद ही गई उन हड्डियों को देखकर रति कैसी ?

शरीर हड्डियों का नगर है

(जनपद कल्याणी रूपनन्दा घेरी की कथा)

११, ५

जनपद कल्याणी रूपनन्दा माता, भाई, पति-सबके प्रव्रजित हो जाने पर स्वयं भी भिक्षुणियों के पास जाकर प्रव्रजित हो गईं। वह प्रव्रजित होकर भी भगवान् के पास उपदेश सुनने नहीं जाती थी। उसे भरने रूप का गर्व था और भगवान् रूप को अनिष्ट, दुःख, अनात्म बतलाते थे, मनः वह भगवान् के

पास नहीं जाना चाहती थी। उसको ऐसा होता था कि भगवान् सम्भवतः उसके रूप की भी निन्दा न करने लगे।

भगवान् के जेतवन में विहार करते समय एक दिन वह भिक्षुणियों के बहुत फहने पर उनके साथ भगवान् के पास गई और प्रणाम करके एक धोर बैठ गई। महाकारुणिक सर्वज्ञ भगवान् ने रूपनन्दा धेरी के चित्त की सारी बातों को जानकर ऋद्धिवल से एक ऐसी तरुणी को बनाया, जो रूपनन्दा से अत्यन्त रूपवती थी, और जो भगवान् के पीछे खड़ी पंखा झल रही थी। उसे भगवान् देखते थे और रूपनन्दा धेरी। अन्य कोई नहीं देखता था। रूपनन्दा धेरी के देखते-देखते ही वह खो युवती, वृद्धा और जरा से जीर्ण शरीर वाली होकर मर गई। इसे देख धेरी को विराग उत्पन्न हो आया। वह अपने शरीर और रूप को भी वैसा ही अनित्य समझने लगी। उसकी ऐसी चित्त-प्रवृत्ति को जानकर भगवान् ने उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१५०—अट्टीनं नगरं कतं मंसलोहित लेपनं ।

यत्थ जरा च मच्चू च मानो मक्खो च ओहितो ॥ ५ ॥

हड्डियों का नगर बना है, जो मांस और रक्त से लेपा गया है; जिसमें जरा, मृत्यु, अभिमान और डह छिपे हुए हैं।

सन्तों का धर्म पुराना नहीं होता

(मल्लिका देवी की कथा)

११, ६

कोसल नरेश की भायाँ मल्लिका देवी एक दिन स्नानागार में जा झुककर पैर धो रही थी। उसके साथ एक पालतू प्यारा कुत्ता भी था। वह मल्लिका को झुका हुआ देखकर उसके साथ मैथुन करना प्रारम्भ किया। मल्लिका भी उसके स्पर्श का अनुभव करते हुए झुकी रही। राजा ऊपर महल की खिड़की से उसके इस कर्म को देखा, और आने पर धिक्कारा; किन्तु मल्लिका ने कहा—“महाराज ! वह कोठरी ही ऐसी है कि जो वहाँ जाता है वह दो होकर दिखाई देता है।” राजा के नहीं विश्वास करने पर उसने कहा—“महाराज ! आप स्नानागार में

जाइये, मैं देखूँगी।” राजा उसकी बात मान लिया और स्नानागार को उस कोठरी में गया। मल्लिका ने—“ठि. छि: महाराज !” कहकर राजा को लजित किया। राजा के पूछने पर कहा—“महाराज ! यह क्या, आप बहरी के साथ मैथुन कर रहे थे !” राजा मल्लिका की बात सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ा और उसके समझाने पर विश्वास कर लिया कि उस कोठरी का दीप है।

पीछे मल्लिका देवी को बड़ा पश्चात्ताप हुआ। वह अपने उस बुरे कर्म को सोचकर बहुत पछताती थी। उसके मन में धार-धार होता था कि मेरे इस कर्म को अस्सी महास्यविर और भगवान् देखकर क्या कहते होंगे ? वह मरते समय इसी पाप कर्म के कारण नरक में उत्पन्न हुई और एक सप्ताह तक वहीं रहकर त्रुपित-भवन में चली गई।

मल्लिका देवी की मृत्यु के पश्चात् राजा भगवान् के पास उसकी गति पूछने जाता था, किन्तु मूल जाता था। भगवान् ने यह सोचकर “यदि मल्लिका को नरक में उत्पन्न हुआ घटाऊँगा, तो राजा को महान् दुःख होगा और सम्भव है मिथु संघ को इससे कष्ट पहुँचे।” एक सप्ताह तक ऐसा किया कि राजा मल्लिका की गति न पूछ सके।

आठवें दिन भगवान् स्वर्ग नगर में मिश्राटन के लिए गये। राजा ने भगवान् के पदार्पण को सुन बाहर जा पात्र ले भवन में लाया। भगवान् ने रथशाला में बैठने का संकेत किया। भोजनोपान्त राजा ने भगवान् से कहा—“भन्ते ! मैं एक सप्ताह से मल्लिका की गति पूछने जाता था, किन्तु मूल जाता था, वह कहाँ उत्पन्न हुई है ?”

“महाराज ! त्रुपित-भवन में।”

राजा इसे सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा—“भन्ते ! उसके त्रुपित-भवन में न उत्पन्न होने पर अन्य कौन उत्पन्न होगा, उसके सदा की नहीं है। वह सदा मिथु संघ को दान देने में ही लगी रहती थी। वह आज भी जीवित के समान है।”

भगवान् ने रथशाला के रथों को दिखाया—“महाराज ! इस प्रकार के—काष्ठ से निर्मित रथ भी पुराने हो जाते हैं, तो फिर इस शरीर की क्या बात

है, केवल सत्पुरुष-धर्म ही पुराना नहीं होता है, किन्तु प्राणी तो जोर्ण होते हो हैं।” कहकर इस गाथा को कहा—

१५१—जीरन्ति वे राजरथा सुचिता

अथो सरीरम्पि जरं उपेति ।

सतं च धम्मो न जरं उपेति

सन्तो हवे सन्धि पवेदयन्ति ॥ ६ ॥

राजा के सुचित्रित रथ पुराने हो जाते हैं तथा यह शरीर भी पुराना हो जाता है, किन्तु सन्तों का धर्म पुराना नहीं होता। सन्त लोग सन्तों से ऐसा ही कहते हैं।

अल्पश्रुत के मांस बढ़ते, प्रज्ञा नहीं

(लालुदायी स्थविर की कथा)

११, ७

लालुदायी स्थविर मङ्गल करने वाले लोगों के घर जाने पर ‘तिरोकुट्टेसु तिट्ठन्ति’ आदि अवमङ्गल की गाथाओं को बोलते थे और अवमङ्गल करने वाले लोगों के घर जाने पर ‘दानञ्च धम्मचरिया च’ वा यं किञ्चि वित्तं इध वा हुरं वा’ आदि मङ्गल की गाथाओं को वे स्थान और काल का खयाल नहीं करते थे। दूसरा कहने के स्थान पर दूसरा ही कहते थे, और क्या कह रहे हैं—नहीं जानते थे। भिक्षुओं ने उनके इस प्रकार के कथन को सुनकर भगवान् से कहा। शास्ता ने—“भिक्षुओ! न इसी समय यह ऐसा कहता है, पहले भी कहने के स्थान पर दूसरा ही कहा।” इस प्रकार जातक की अतीत कथा को सुनाते हुए—“भिक्षुओ! अल्पश्रुत पुरुष वैल के समान ही होता है।” कह कर इस गाथा को कहा—

१५२—अप्पस्सुतायं पुरिसो वलिवदो’व जीरति ।

मंसानि तस्स वड्ढन्ति पञ्जा तस्स न वड्ढति ॥ ७ ॥

यह अल्पश्रुत पुरुष वैल की तरह बढ़ता है। उसके मांस तो बढ़ते हैं, किन्तु उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती।

अर्हत्व प्राप्त हो गया

(आनन्द स्थविर के लिये उदान की कथा)

११, =

[इस धर्मोपदेश को शास्ता ने बोधि-वृक्ष के नीचे बैठे हुए उदान के रूप में कहकर पीछे आनन्द स्थविर के पृष्ठने पर कहा ।]

भगवान् ने चाण्डिवृक्ष के नीचे बैठे हुए सूर्यास्त होने के पूर्व ही मार की सेना का विध्वंस कर, प्रथम याम में पूर्वनिवास को ढँकने वाले तम को दूर करके, मध्यम याम में दिग्भक्षु का विनोघन कर, पिछले याम में सर्वाँ पर करुणा करके प्रतीत्य समुत्पाद को अनुलोम और विलोम से विचारते हुए अहणोदय के समय सम्यक् सम्बोधि को प्राप्त कर अनेक सद्गुरुओं द्वारा न थापो हुए उदान को कहते हुए इन गाथाओं की कहा—

१५३—अनेकजातिसंसारं सन्धाविस्सं अनिच्चिसं ।

गहकारकं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं ॥ ८ ॥

१५४—गहकारक ! दिट्ठोसि पुन गेहं न काहसि ।

सव्या ते फासुका भग्गा गहकूटं विसह्मितं ।

विसह्वारंगतं चित्तं तण्हानं खयमज्झगा ॥ ९ ॥

बिना रुके अनेक जन्मों तक संसार में दौड़ता रहा । (इस काया रूपी) गृह को बनाने वाले (= वृष्णा) को खोजते पुनः पुनः दुःख (मय) जन्म में पड़ता रहा । हे गृहकारक ! (= वृष्णो !) मैंने तुम्हें देख लिया, (अब) फिर तू घर नहीं बना सकेगा । तेरी सभी कड़ियों भग्न हो गयीं, गृह का शिखर गिर गया । चित्त रुस्काररहित हो गया । अर्हत्व (= वृष्णा क्षय) प्राप्त हो गया ।

ब्रह्मचर्य या धन के बिना बुढ़ापे में चिन्ता

(महाधनी सेठ के पुत्र की कथा)

११, ९

वाराणसी में एक महाधनी सेठ का पुत्र था । वह नाच गाना के भक्तिरिक्त

और कुछ नहीं जानता था। उसकी स्त्री भी वैसी ही थी। कुछ दिनों के पश्चात् उनके माता-पिता का देहान्त हो गया और दोनों कुलों का धन एक जगह हो गया।

सेठ-पुत्र राजा के पास गाने-बजाने जाया करता था। एक दिन मार्ग में शरावियों ने उसे देखकर सोचा “यदि यह सेठ-पुत्र शराव पीना सीख लेता, तो हम लोग इसके सहारे मजे में जी सकते।” दूसरे दिन से जब वह राजा के पास जाता या आता, तब उसे देखकर शरावी खूब तारीफ करके शराव पीना शुरू करते। उनकी इस दशा को देख, सेठ-पुत्र का भी मन उनकी ओर आकर्षित हुआ और वह भी थोड़ा-थोड़ा शराव मँगाकर पीना शुरू किया। धीरे-धीरे उसे शराव के बिना रहना भी मुश्किल होने लगा। अब वह सैकड़ों रुपये की शराव मँगाता, नाच-गाना कराता और इनाम देता। ऐसे वह पानी की तरह धन को बहाकर थोड़े ही दिनों में अपना घर-द्वार भी बेचकर अर्किंचन हो गया। भोजन आदि को भी मिलना कठिन देख, स्त्री के साथ भिक्षा माँग कर खाना प्रारम्भ किया।

जिस समय भगवान् ऋषियतन मृगदाय में विहार कर रहे थे, उस समय एक दिन वह अपनी स्त्री के साथ विहार में जाकर श्रामणों द्वारा फँके जाते हुए जूटन को लेने आया। भगवान् उसे देख कर मुस्कराये। आयुष्मान् आनन्द ने भगवान् के मुस्कराने का कारण पूछा। भगवान् ने उसकी पूर्व दशा को बतलाते हुए—“आनन्द ! यह न तो ब्रह्मचर्य का ही पालन किया और न जवानी में धन को ही व्यापार आदि में लगाया, अब वृद्धावस्था में धन तथा श्रामण्य—दोनों से वंचित होकर सूखे हुए जलाशय में क्राँच पक्षी की भाँति हो गया है।” कह कर इन गायार्थों को कहा—

१५५—अचरित्वा ब्रह्मचरियं अलद्धा योव्वने धनं ।

जिण्णक्रोञ्चा'व क्षायन्ति खीणमच्छे'व पश्लले ॥१०॥

ब्रह्मचर्य का बिना पालन किये, जवानी में धन को बिना कमाये, (मनुष्य) मच्छलियों से क्षीण जलाशय में बूढ़े क्राँच पक्षी की भाँति (वृद्धावस्था में) चिन्ता को प्राप्त होते हैं।

१५६--अचरित्वा ब्रह्मचरियं अलद्धा योव्वने धनं ।

सेन्ति चापातिखित्ता'व पुराणानि अनुत्थुनं ॥११॥

ब्रह्मचर्य का विना पालन किये, जवानी में धन को विना कमाये, (मनुष्य वृद्धावस्था में) धनुष से छोड़े गये वाण को भाँति अरनी पुरानी बातों को ही फह-कहकर चिन्तित होते सोते हैं ।

१२—अत्तवग्गो

अपने को सुरक्षित रखे

(बोधिराजकुमार की कथा)

१२, १

सुंसुमारगिरि के बोधिराजकुमार ने कोकनद नामक एक असदृश प्रासाद को बनवाया । जब प्रासाद तैयार हो गया, तब उसने गृह-प्रवेश मङ्गल किया । उस समय शास्ता भेयडला वन में विहार कर रहे थे । उसने मङ्गल के दिन भिक्षु-संघ के साथ भोजन के लिए उन्हें निर्मयित किया ।

बोधिराजकुमार को पुत्र पुत्री न थे । वह यह सोचकर ऊपर प्रासाद की सीढ़ियों पर नये बच्चों को बिठवा दिया कि यदि मुझे पुत्र या पुत्री होगी, तो भगवान् इसके ऊपर से चलेंगे और यदि नहीं होगी, तो रुक जाएंगे । भोजन के समय जब भिक्षु संघ के साथ भगवान् ऊपरी प्रासाद पर जाने लगे, तब उन बच्चों को देखकर रुक गये । बोधिराजकुमार ने भगवान् को उन पर होकर चलने की प्रार्थना की, किन्तु भगवान् उनपर न चलकर आयुष्मान् भानन्द की ओर देखे । आयुष्मान् भानन्द ने भगवान् के न चलने के आकार को देखकर कहा—“राजकुमार ! इन बच्चों को हटाओ, तयागत पिछडी जनता पर अनु-कम्पा करके इन बच्चों पर नहीं चलते हैं ।” राजकुमार ने उन बच्चों को हटा दिया ।

जब भगवान् भिक्षु संघ के साथ भोजन कर लिये तब वोधिराजकुमार ने भगवान् को प्रणाम कर पूछा—“भन्ते ! मैं तीन बार आपकी शरण गया हूँ, माँ के पेट में रहते समय पहली बार मैं आपकी शरण गया था, कुछ सयाना होने पर दूसरी बार और जवान होने पर तीसरी बार, भन्ते ! आपने क्यों नहीं मेरे विछाये हुए वस्त्रों के ऊपर से पदार्पण किया ?”

“कुमार ! तूने जिस विचार से उसे विछाया था, वह पूर्ण होनेवाला नहीं है ।”

“क्या भन्ते ! हमें पुत्र या पुत्री न होगी ?”

“हाँ कुमार !”

“किस कारण से ?”

“पूर्व जन्म में स्त्री के साथ प्रमाद करने से । यदि तुम दोनों में से कोई भी अप्रमादी होता और किसी भी अवस्था में होता तो, उसके कारण उस अवस्था में पुत्र या पुत्री उत्पन्न होती, किन्तु तुम दोनों ने प्रमाद ही किया है । कुमार ! अपने को प्रिय समझने वाले को तीनों अवस्थाओं में अप्रमाद के साथ अपने को सुरक्षित रखना चाहिये, ऐसा नहीं कर सकने पर एक अवस्था में भी सुरक्षित रखना ही चाहिये ।” कह कर इस गाथा को कहा—

१५७—अत्तानं चे पियं अञ्जा रवखेय्य तं सुरदिखतं ।

तिण्णमञ्जतरं यामं पटिजग्गेय्य पण्डितो ॥१॥

अपने को यदि प्रिय समझे, तो अपने को सुरक्षित रखे । पण्डित तीनों में से किसी एक पहर में अवश्य जागरण करे ।

पहले अपने को सम्हाले

(उपनन्द शावय-पुत्र की कथा)

१२, २

उपनन्द शावय-पुत्र धर्मोपदेश देने में दक्ष थे । उनके उपदेश को सुनकर चहुत से भिक्षु उन्हें चौंकर आदि को दान कर धुताङ्ग ग्रहण करते थे । वह एक

१ यहाँ तीन अवस्थाओं में से एक अवस्था को ‘पहर’ कह कर शास्ता दिला रहे हैं—अटकथा ।

समय वर्षावास के आने पर एक विहार में गये और यह जानकर कि वहाँ वर्षा-वास के अन्त में एक चौबर दान मिलता है, अपना जूता रखकर दूसरे विहार में चले गये। वहाँ भी दो चौबर मिलने की बात को जान लाठी रखकर तीसरे विहार में चले गये। वहाँ भी तीन चौबर मिलने की बात को जान पानी का घड़ा रखकर चौथे विहार में चले गये और चौथे विहार में चार चौबरों को मिलने की बात को जान कर वहाँ वर्षावास किये। वर्षावास के अन्त में सब विहारों में यह संदेश भेजा “मैंने अपना परिष्कार रखा था, मुझे भी वर्षावासीक मिलना चाहिये।” और चौबरों को मंगकर रथ में भरकर प्रस्थान किये।

मार्ग में एक विहार के दो तरुण भिक्षु दो चौबर और एक कम्बल पाकर परस्पर बाँट न सकते हुए शगड़ रहे थे। वे वहाँ जाकर उन्हें एक-एक चौबर देकर कम्बल फैसला करने के नाते अपने लेकर चल दिये। उन भिक्षुओं को यह देखकर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। वे भगवान् के पास जेतवन में आये और सब सुना दिये। भगवान् ने—“भिक्षुओ! यह अभी ही नहीं पहले भी तुम लोगों को पश्चात्ताप में डाला था।” इस प्रकार अतीत की कथा को कह कर उन तरुण भिक्षुओं को समझाकर उपनन्द की निन्दा करते हुए—“भिक्षुओ! दूसरे को उपदेश देने वाले को पहले अपने को ही उचित काम में लगाना चाहिये।” कह कर इस गाथा को कहा—

१५८—अज्ञानमेव पठमं पतिरूपे निवेशये।

अथञ्जमनुसासेय्य न किलिस्सेय्य पण्डितो ॥ २ ॥

पहले अपने को ही उचित (काम) में लगावे, बाद में दूसरे को उपदेश दे। इस तरह पण्डित क्लेश को न प्राप्त होगा।

अपना दमन ही कठिन है

(योगाभ्यासी तिस्स स्थविर की कथा)

१२, ३

योगाभ्यासी तिस्स स्थविर शास्ता के पाप कर्मस्थान प्रदहन कर पाँच सौ भिक्षुओं को ले आरण्य में वर्षावास रहकर—“भावुसो! तुम लोगों ने बुद्ध के

पास कर्मस्थान ग्रहण किया है, अन्नमाद के साथ अन्नग घर्म करो।" ऐसे गेष मिथुओं को उपदेश देकर अपने सो रहते थे। मिथु रात्रि के पहले पहर को बिना कर जब सोने आते थे, तब वे उठ कर—“क्या सोने जा गये ? जाओ अन्नग घर्म करो।” कहते थे ऐसे ही बिचले और पिछले पहर में भी। उनके साथ आये मिथु विस्स स्थगिर से परेशान होकर नयी प्रकार न सो सकने के कारण चित्त पृकाप्र न कर सके। किसी को भी विगेष-ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ।

वे लौटकर नगवान् के पास गये और प्रणाम कर एक ओर बैठ गये। परम कारुणिक सर्वज्ञ तथागत के—‘क्या मिथुओं ! अन्नमाद के साथ तुम लोगों ने अन्नग-घर्म किया ?’ पूछने पर उस बात को बतलाये। नगवान् ने—“मिथुओं ! वह इसी समय नहीं, पहले भी तुम लोगों का विघ्न किया।” ऐसे कुक्कुट जातक को कह कर—“मिथुओं ! दूसरे को उपदेश देने वाले को पहले अपना दमन करना चाहिये, ऐसा व्यक्ति उपदेश करते हुए सुदान्त होकर दमन करता है।” उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१५९—अत्तानञ्चे तथा कयिरा ययञ्जमनुसासति ।

मुदन्तो वत दम्मेथ अत्ता हि किर दुदमो ॥ ३ ॥

अपने को वैसा बनावे, जैसा दूसरे को अनुशासन करता है ; (पहले) अपने को भली प्रकार दमन करके दूसरे का दमन करे, वस्तुतः अपने को दमन करना (ही) कठिन है।

व्यक्ति अपना स्वामी आप है

(कुमार कश्यप स्थगिर की माँ की कथा)

१२, ४

कुमार कश्यप स्थगिर की माँ राजगृह नगर में सेठ की पुत्री थी। वह प्रचयन से ही प्रव्रजित होना चाहती हुई, माँ-बाप से आज्ञा न पाने के कारण न हो सकी। माँ-बाप ने उसका विवाह कर दिया। वह पतिगृह जानकर नवि की सेवा करके उससे प्रव्रजित होने की आज्ञा माँगी। वह महर्षि उसे मिथुनी-आश्रम ले गया, किन्तु न जानते हुए देवदत्त की पक्षवाली मिथुनियों के पास प्रव्रजित कराया।

घर में रहते ही दोनों के सवाम से उसे गर्भ रह गया था, किन्तु वह नहीं जानती थी। कुछ दिनों के बाद भिक्षुणियों ने उसके गर्भ को देख देवदत्त से कहा। देवदत्त ने—“यदि यह रही, तो हमारे पक्ष की निन्दा होगी।” सोच, उसे ब्रत बध पहनाकर आश्रम से निकाल देने को कहा। किन्तु उस तरुण भिक्षुगी ने “मैं भगवान् के शासन में प्रव्रजित हुई हूँ, न कि देवदत्त के। मुझे आप लोग तथागत के पाप ले चले।” कहा। जब वह तथागत के पास गई, तब उन्होंने उपालि स्यविर को हमकी जीव करने के लिए कहा। उपालि स्यविर ने राजा प्रसेनजित्, विशाखा और अनाद्यपिण्डक आदि को बुलाकर सबके सामने धेरी को विशाखा के सुपुर्द किया। विशाखा ने एक पर्दा लगवाकर उसे वहाँ ले जाकर सब देखकर निर्दोष बतलाया। पीछे उसी के गर्भ से कुमार कश्यप का जन्म हुआ। जिन्हें राजा प्रसेनजित् ने पाका।

कुमार कश्यप सयाने होकर प्रव्रजित हो गये और वस्मिक सुत्त के उपदेश में अर्हत्व पा लिए। उनकी मर्ी को बारह वर्ष उन्हें देखे बिना हो गया था। एक दिन भिक्षाटन के समय वह कश्यप को देखकर पुत्रस्नेह से रतन से दूब छोड़ती उनके पास आई और उन्हें पकड़ ली। स्यविर ने सोचा—“यदि मैं मधुर शब्दों में बात करूँगा, तो यह विनाश को प्राप्त हो जायेगी, कड़े शब्दों में ही बात करनी चाहिये।” और कहा—“क्या करते घूम रही हो? स्नेह-मात्र भी नहीं तोड़ सकती!” उनकी बातों को सुन मर्ी का पुत्र-स्नेह जाता रहा और वह उसी दिन अर्हत्व पा ली।

एक समय घर्म-सभा में इनकी चर्चा चली। भगवान् ने भाकर चर्चा चलने की बात को पूट निमोघ जातक का कह—“भिक्षुओ! चूँकि दूसरे को अपना स्वामी बनाने पर स्वर्ग या मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिये स्वक्ति अपना स्वामी आप है, दूसरा क्या करेगा? कुमार कश्यप की मर्ी स्वयं उद्योग करके अर्हत्व पा ली।” ऐसे उपदेश देते हुए इस गायी को कहा—

१६०-अचा हि अचानो नाथो को हि नाथो परो सिया।

अचाना'य सुदन्तेन नाथं लभति दुल्लभं ॥ ४ ॥

व्यक्ति अपना स्वामी आप है, भला दूसरा कोई उसका स्वामी क्या होगा ? अपने ही को अच्छी तरह दमन कर लेने से वह दुर्लभ स्वामी (= निर्वाण) को पाता है ।

अपना पाप अपने को ही पीड़ित करता है

(महाकाल उपासक की कथा)

१२, ५

श्रावस्ती में महाकाल नामक एक छोटापन्न उपासक था । वह महीने में आठ दिन उपोसथ रह सारी रात विहार में ही रहकर धर्म श्रवण करता था । एक रात एक घर में चोरों ने सेंध काटी और सामान लेकर भागना शुरू किया । गाँव वाले चोरों को देख उनका पीछा किये । सब चोर सामान फेंक कर भाग गये, उनमें से एक ने अपने लिये हुए सामान को पोखरी के किनारे फेंका था । उसी समय महाकाल उपासक रात भर विहार में रहकर सवेरे आते हुए उस पोखरी में उतर कर मुँह धो रहा था । गाँव के लोगों ने पोखरी के किनारे सामान और नीचे उपासक को देखकर उसे ही चोर समझ मार कर वहाँ फेंक दिया । पीछे विहार के श्रामणेरों ने अपने उस उपासक को मरा हुआ देख भगवान् से कहा । भगवान् ने—“भिक्षुओ ! यह उपासक पूर्व जन्म में एक की रूपवती स्त्री पर मोहित होकर मृषा चोरी का दोष लगाकर मार डाला था, जिसके फल को इसने बहुत काल तक नरक में रहकर भोगा और विपाकावशेष से भाज मारा गया । भिक्षुओ ! महाकाल अपने पूर्व जन्म के किये पाप का फल पाया है । ऐसे इन प्राणियों का किया हुआ पाप कर्म ही इन्हें चारों अपायों में पीड़ित करता है ।” कहकर इस गाथा को कहा—

१६१-अत्तना'व कतं पापं अत्तजं अत्तसम्भवं ।

अभिमन्थति दुम्भेधं वजिरं'व'स्ममयं मणिं ॥ ५ ॥

अपने से जात, अपने से उत्पन्न, अपने से किया पाप (करने वाले) दुर्बुद्धि को पापाणमय वज्रमणि की (चोट की) भाँति पीड़ित करता है ।

दुराचारी गज्जु के इच्छानुरूप वनता है (देवदत्त की कथा)

१०, ६

भगवान् के वेणुवन में विहार करते समय एक दिन भिक्षुओं ने धर्म समा में देवदत्त के दुराचार की चर्चा की। भगवान् ने आकर उसे पूछ—“भिक्षुओ ! भव्यन्त दुराचारी व्यक्ति को उसके दुराचार से उत्पन्न हुई कृष्णा, वैसे ही नरक आदि में डालती है जैसे कि मालुवा की लता सागू के पेड़ को घेर कर तोड़ दालती है।” कहकर इस गाथा को कहा—

१६२—यस्सच्चन्तदुस्सील्यं मालुवा सोलमिवोत्तं ।

करांति सो तथत्तानं यथा'नं इच्छति दिसो ॥ ६ ॥

मालुवा लता से वेष्टित सागू के पेड़ की भाँति जिसका दुराचार फैला हुआ है; वह अपने को वैसे ही कर लेता है, जैसा कि उसके शत्रु चाहते हैं।

हितकर को करना दुष्कर है

(संघ में फूट डालने की कथा)

१२, ७

भगवान् के वेणुवन में विहार करते समय एक दिन देवदत्त ने आनन्द स्यविर को मिज्ञाटन करते हुए देखकर उनसे सघ भेद करने के अपने अभिप्राय को कहा। स्यविर ने जाकर भगवान् को सुनाया—“मन्ते ! आज मेरे मिज्ञाटन करते समय देवदत्त ने कहा—“आनन्द ! आज से लेकर मैं भगवान् और भिक्षु-संघ से अलग ही उपोसथ तथा सांघिक-कर्म करूँगा। मन्ते ! देवदत्त आज संघ में फूट डालेगा और उपोसथ तथा सांघिक-कर्म करेगा।” ऐसा कहने पर भगवान् ने—“आनन्द ! अपना अहितकर कर्म सुकर होता है किन्तु हितकर ही दुष्कर होता है।” कहकर इस गाथा को कहा—

१६३ सुकरानि असाधूनि अत्तनो अहितानि च ।

यं वे हितञ्च साधुञ्च तं वे परमदुकरं ॥ ७ ॥

चुरी बातों का करना बड़ा आसान है जिनसे अपना ही अहित होता है, (किन्तु) उसे करना बड़ा दुष्कर है जो अच्छा और हितकर है ।

शासन की निन्दा घातक है

(कालस्थविर की कथा)

१२, =

श्रावस्ती की एक उपासिका काल स्थविर को पुत्र की भौंति मानती थी और सदा उनका भावर-सत्कार करने को तत्पर रहती थी । कालस्थविर यह सोचकर उसे भगवान् के पास उपदेश सुनने नहीं जाने देते थे कि वह भगवान् के उपदेश को सुनकर उन्हें पूर्ववत् नहीं मानेगी । पड़ोसियों द्वारा भगवान् के उपदेश की प्रशंसा को सुनकर उपासिका से नहीं रहा गया । वह उपोसथ के दिन भगवान् के पास गई और उपदेश सुनने लगी । जब कालस्थविर को ज्ञात हुआ, तब वे जेतवन गये और उपासिका को उपदेश सुनते हुए देखकर भगवान् से कहे—“भन्ते ! यह मूर्खा है, सूक्ष्म धर्मोपदेश नहीं जानती है, इसे गम्भीर धर्मोपदेश न देकर दान या शील सम्बन्धी उपदेश दीजिये ।”

शास्ता ने कालस्थविर के विचार को जान—“दुष्प्रज्ञ ! तू अपनी चुरी धारणा के कारण बुद्धों के शासन की निन्दा करता है, अपने ही घात के लिए प्रयत्न करता है ।” कहकर इस गाथा को कहा—

१६४--यो सासनं अरहतं अरियानं धम्मजीविनं ।

पटिकोसति दुम्मेधो दिट्ठिं निस्साय पापिकं ।

फलानि कट्टकस्सेव अत्तघञ्जाय फलति ॥ ८ ॥

जो धर्मात्मा श्रेष्ठ अर्हत्तों के शासन की—अपनी पापमयी मिथ्या धारणा के कारण निन्दा करता है, वह अपनी ही बर्बादी करता है, जैसे वाँस का फूल वाँस को ही नष्ट कर देता है ।

शुद्धि-अशुद्धि अपने ही होती है

(चूलकाल उपासक की कथा)

१२, ९

भगवान् के जेतवन में विहार करते समय महाकाल की भौंति चूलकाल

उपासक भी गाँव के लोगों द्वारा पीटा गया, किन्तु पानी लानेवाली दासियों द्वारा पहचानने पर बच गया। भिक्षुओं ने यह बात भगवान् से कही। भगवान् ने उनकी बात को सुन—“भिक्षुओ! चूलकाळ पनिहारिनियों और अपने अङ्गुली होने से बचा। ये प्राणी अपने पापकर्म करके नरक आदि में अपने ही से क्लेश पाते हैं और पुण्य करके स्वर्ग तथा निर्वाण को जाते हुए अपने ही से विमुक्त होते हैं।” कह कर इस गाथा को कहा—

१६५—अत्तना'व कतं पापं अत्तना संकिलिस्सति ।

अत्तना अकतं पापं अत्तना'व विसुञ्जति ।

सुद्धि असुद्धि पचतं नाञ्जो अञ्जं विसोधये ॥ ९ ॥

अपना किया पाप अपने को मलिन करता है। अपना न किया पाप अपने को शुद्ध करता है। शुद्धि और अशुद्धि अपने ही से होती है। दूसरा (आदमी) दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता।

पराये के लिए अपनी हानि न करे

(अत्तदत्थ स्थविर की कथा)

१२, १०

भगवान् ने जब यह कहा कि चार मास के पश्चात् मेरा परिनिर्वाण होगा, तब प्रथम जन भिक्षु बहुत विन्तित हुए। अत्तदत्थ स्थविर भिक्षुओं का साथ छोड़कर अकेले ही प्रयत्न करने लगे कि भगवान् के रहते ही अहंत्व पा लें। भिक्षुओं ने उनके एकान्त में अकेले रहने की बात भगवान् से कही। भगवान् ने उन्हें बुलाकर अकेले रहने का कारण पूछ, साधुकार दिया और—“भिक्षुओ! जिसे हम पर स्नेह है, उसे अत्तदत्थ के समान होना चाहिये। गन्ध आदि से पूजा करते हुए कोई हमारी पूजा नहीं करता है, किन्तु धर्म के अनुसार आचरण करके ही हमारी पूजा करता है; इसलिये दूसरों को भी अत्तदत्थ के समान ही होना चाहिये।” कहकर इस गाथा को कहा—

१६६—अत्तदत्थं परत्थेन बहुनापि न हापये ।

अत्तदत्थममिञ्जाय सदत्थ पसुतो सिया ॥१०॥

पराये के बहुत हित के लिए भी अपने हित की हानि न करे। अपने अर्थ की बात को समझ कर अपने ही अर्थ के साधन में लग जाय।

१३—लोकवग्गो

नीच धर्म का सेवन न करे

(किसी दहर भिक्षु की कथा)

१३, १

एक स्थविर किसी एक दहर भिक्षु के साथ प्रातःकाल विशाखा महोपासिका के घर जाकर यवागु पी, दहर भिक्षु को वहीं बैठा बाहर गये। उस समय विशाखा के पुत्र की लड़की भिक्षुओं की सेवा-टहल करती थी। वह दहर भिक्षु के लिए पानी छानती हुई पानी में पड़े हुए अपने मुख की छाया को देखकर हँसी। उसे हँसती हुई देख भिक्षु भी हँसा। इसपर लड़की ने--“कटे शिर वाला हँस रहा है।” कहा। तब भिक्षु ने उसे--“तू कटे शिर वाली है और तेरे माँ-बाप भी कटे शिर वाले हैं।” कह कर आक्रोषण किया। वह रोती हुई विशाखा के पास गई। विशाखा सब बात पूछ कर भिक्षु के पास आई और कही--“भन्ते ! मत नाराज होवें, न यह कटे शिर, नख, कटे चीवर, अन्तर्वासक के बीच कटे कपाल को लेकर भिक्षाटन करने वाले आप के लिए दोष-युक्त है।”

“हाँ, उपासिके ! तुम मेरे कटे बाल आदि होने को जानती हो, क्या इसको सुक्षे ‘कटे शिर वाला’ कहकर आक्रोषण करना चाहिये ?”

विशाखा न तो दहर भिक्षु को समझा सकी और न लड़की को ही। इसी बीच स्थविर आये और सब पूछ कर दहर भिक्षु को समझाये, किन्तु वह न माना। उसी क्षण शास्ता ने आकर ‘यह क्या ?’ पूछ सारी बात को जान भिक्षु को श्रोतापत्ति के उपनिश्रय वाला देख विशाखा को--कहे “क्या विशाखे ! ‘कटे शिर वाला’ कहकर मेरे श्रावकों को लड़की द्वारा आक्रोषण करना चाहिये ?”

मिद्धू भगवान् को खरने पक्ष में देखकर प्रमत्त हो "मन्ते ! भार हो इस बात को भली प्रकार जानते हैं ।" कहा । तब भगवान् ने मिद्धू को अपने अनुकूल होने को जान— "काम-वासन के प्रति हँसना नीच-धर्म है, नीच धर्म का सेवन नहीं करना चाहिये और न तो प्रमाद के साथ रहना चाहिये ।" कहकर इस गाथा को कहा—

१६७--हीनं धम्मं सेवेय्य, पमादेन न संवसे ।

मिच्छादिद्विं न सेवेय्य न सिया लोकवद्दुनो ॥१॥

नीच धर्म का सेवन न करे, प्रमाद से न रहे, मिथ्या धारणा में न पड़े, आवागमन का चक्र न बढ़ावे ।

धर्मचारी सुखपूर्वक रहता है

(शुद्धोदन की कथा)

१३, २

जब भगवान् प्रथम बार कपिलवस्तु गये थे, तब पहले दिन भगवान् को उपदेश को सुनकरा किमी ने उन्हें भोजन के लिए निमन्त्रित नहीं किया । महा राज शुद्धोदन ने भी "मेरा पुत्र दूसरे जगह कहीं जायेगा, वइ तो मेरे यहाँ आयेगा ही" सोचकर निमांत्रित नहीं किया, किन्तु दूसरे दिन बीच हजार मिशुओं के लिए यवागु आदि तैयार कराके आसनों को बिठवाया । भगवान् पूर्व के बुद्धों की भाँति मिद्धू संघ के साथ मिश्राटन के लिए निकले । राहुड-माता ने प्रमाद पर बैठे हुए भगवान् को मिश्राटन करते देख महाराज से कहा— महाराज शुद्धोदन जल्दी-जल्दी भगवान् के पास गये और प्रणाम करके— "पुत्र ! क्यों मुझे नाश कर रहे हो ? तुमने मिश्राटन करके मुझे अत्यन्त लज्जित किया । क्या यह उचित है कि इषी नगर में तुमने स्वर्ण-पालकी आदि से विचरण करके मिश्राटन करना ? क्या मुझे लज्जित कर रहे हो ?" कहा ।

"महाराज ! मैं आपको नहीं लज्जित कर रहा हूँ, प्रभुत भरने संत को बात कर रहा हूँ ।"

"क्या पुत्र ! मिश्राटन करके जीना ही मेरे संत में होता है ?"

“सहाराज ! यह आपका वंश नहीं है, यह मेरा वंश है । अनेक सहस्र बुद्ध भिक्षाटन करके ही जीवित रहे ।” कहकर धर्मोपदेश देते हुए भगवान् ने इन गाथाओं को कहा—

१६८—उत्तिह्वे नप्पमज्जेय्य धम्मं सुचरितं चरे ।

धम्मचारी सुखं सेति अस्मिं लोके परमिह च ॥ २ ॥

उठे, प्रमाद न करे, सुचरित धर्म का आचरण करे । धर्मचारी (पुरुष) इस लोक और परलोक दोनों जगह सुखपूर्वक रहता है ।

१६९— धम्मं चरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे ।

धम्मचारी सुखं सेति अस्मिं लोके परमिह च ॥ ३ ॥

सुचरित धर्म का आचरण करे, दुराचरण न करे । धर्मचारी इस लोक और परलोक दोनों जगह सुखपूर्वक रहता है ।

यमराज नहीं देखता

(पाँच सौ विपश्यक भिक्षुओं की कथा)

१३, ३

भगवान् के जेतवन से विहार करते समय पाँच सौ भिक्षु भगवान् के पास कर्मस्थान ग्रहण कर जंगल में जा उद्योग करते हुए कुछ भी विशेषता को न पा पुनः भगवान् के पास कर्मस्थान को ठीक से ग्रहण करने के लिए आने लगे । आते समय सरीसृक कर्मस्थान की भावना करते हुए ही आये । जेतवन में पहुँचने पर उसी समय वर्षा हुई । वे यमराज से खड़े होकर पानी के उठकर फूटते हुए बुलबुलों को देखकर— ‘यह भी शरीर उत्पन्न होकर नाश होने के अनुसार बुलबुला के सदृश ही है ।’ ऐसे आत्मचिन्तन ग्रहण किये । शास्ता ने नान्यदुष्टों में बैठे हुए ही उन भिक्षुओं को देखकर उनके साथ बात करते अद-भास व्याप्त कर इन गाथा को कहा—

१७०— यथा बुब्बुलकं पस्से यथा पस्से मरीचिकं ।

एवं लोकं अवेक्षयन्तं मच्चुराजा न पस्सति ॥ ४ ॥

जो इस लोक को बुलबुले की तरह और मरीचिका की तरह देखे,
उस ऐसे देखने वाले को चमराज नहीं देखता ।

ज्ञानी को आसक्ति नहीं

(अभयराजकुमार की कथा)

१३, ४

अभय राजकुमार के सीमान्त प्रदेश में होते हुए उपद्रव को शान्त करके
आनेपर महाराज द्वित्रिसार ने प्रसन्न होकर उमें एक नर्तकी और एक सप्ताह
के लिए राज्य दिया । वह सप्ताह भर भवन से बाहर नहीं निकला । आठवें दिन
नदी में स्नान कर सन्तति महामार्य की तरह उद्यान में गया । वहाँ उसकी
नर्तकी सन्तति महामार्य की नर्तकी की तरह मर गई । तब वह अत्यन्त दुःखित
हो वेणुवन में भगवान् के पास जाकर—“भन्ते ! मेरे शोक को शान्त कीजिये ।
कहा । शास्ता ने उसे समझा—“कुमार ! इस स्त्री के मरने पर तेरे बहाये हुए
असु का इस अनादि संसार में प्रमाण नहीं है ।” कहकर उस धर्मोपदेश से
शोक को कम हुआ जान—“कुमार ! मत शोक करो, यह मूर्खों के फँसने का
स्थान है ।” कह कर इस गाथा को कहा—

१७१—एथ पस्सथिमं लोकं चित्त राजरथूपमं ।

यत्थ वाला विसीदन्ति नत्थि सङ्घो विजानतं ॥ ५ ॥

आओ, चित्रित राज-रथ के समान इस लोक को देखो, जिसमें
मूर्ख फँस जाते हैं, किन्तु ज्ञानी पुरुषों को आसक्ति नहीं होती ।

जो पीछे प्रमाद नहीं करता

(सम्मुञ्जनि स्थविर की कथा)

१३, ५

शास्ता के जेतवन में बिहार करते समय सम्मुञ्जनि नामक एक स्थविर
प्रातः या मार्ग न जानकर सदा क्षाद् लगाया करते थे । एक दिन उन्हें रेवत
स्थविर ने उपदेश दिया—“आहुस ! भिक्षु को सदा क्षाद् देते ही नहीं
विधरना चाहिये । प्रातःकाल ही क्षाद् देकर भिक्षाटन कर भोजनोपरान्त

रात्रि स्थान या दिन के स्थान में बैठकर वृत्तिस आकारों का पाठ करके शरीर के क्षय-व्यय को देखते हुए सायंकाल को उठकर झाड़ू देना चाहिये। सदा झाड़ू न देकर अपने लिए भी भवकाश करना चाहिये।” वे रेवत स्थविर के उपदेश को सुनकर वैसा आचरण करते हुए थोड़े ही दिनों में अर्हत्व पालिये। भव धीरे-धीरे विहार के बहुत से स्थान गन्दे होने लगे। एक दिन भिक्षुओं ने पूछा—“आवुष, समुज्जनि स्थविर ! अमुक-अमुक स्थान गन्दा हो गये हैं, क्यों नहीं झाड़ते हो ?”

“भन्ते ! मैंने प्रमाद के समय में ऐसा किया, अब अप्रमादी हो गया हूँ ।”

भिक्षुओं ने उनकी इस बात को सुनकर भगवान् से कहा—“भन्ते ! यह स्थविर अर्हत्व पाने की बात करते हैं।” तब भगवान् ने—“हाँ, भिक्षुओ ! मेरा पुत्र पहले प्रमाद के समय झाड़ू देते विचरण किया, किन्तु अब मार्ग-फल के सुख से समय व्यतीत कर झाड़ू नहीं लगाता है।” कहकर हम गाथा को कहा—

१७२— यो च पुञ्चे पमज्जित्वा पच्छा सो नप्पमज्जति ।

सो'मं लोकं पभासेति अन्धा मुत्तो'व चन्दिमा ॥ ६ ॥

जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता, वह इस लोक को मेघ से मुक्त चन्द्रमा की भाँति प्रकाशित करता है।

लोक को प्रकाशित करता है

(अंगुलिमाल स्थविर की कथा)

१३, ६

भगवान् के जेतवन में रहते समय अंगुलिमाल स्थविर के परिनिर्वाण हो जाने पर एक दिन भिक्षुओं में चर्चा चली—“आवुषो ! अंगुलिमाल मर कर कहाँ टपन्न हुए ?” उसी समय भगवान् ने आकर भिक्षुओं को परस्पर चर्चती हुई चर्चा के विषय में पूछकर—“भिक्षुओ ! मेरा पुत्र परिनिर्वृत हो गया।” कहा।

“भन्ते ! इतने मनुष्यों को मारकर परिनिर्वृत हुए ?”

“हाँ भिक्षुओ ! वह पहले एक कल्याण मित्र को न पाकर इतना पाप किया, किन्तु पीछे कल्याण मित्र का सहारा पाकर भद्रमत्त हो गया । इसलिये वह पाप कर्म पुण्य से ढँक गया ।” भगवान् ने यह कहकर इस गाथा को कहा—

१७३—यस्स पापं कतं कम्मं कुसलेन पिथीयती ।

सो'म लोकं पभासेति अब्भा मुत्तो'व चन्दिमा ॥ ७ ॥

जिसका किया पाप कर्म उसके पुण्य से ढँक जाता है, वह इस लोक को मेघ से युक्त चन्द्रमा की भाँति प्रकाशित करता है ।

यह लोक अन्धे के समान है

(पेशकार-कन्या की कथा)

१३, ७

शास्ता भालवी के भगालव सैय नामक विहार में विहर रहे थे । उस समय भालवी के एक पेशकार (= जुलाहा) की सोलह वर्ष का कन्या तथागत के उपदेश को सुनकर तीन वर्ष से मरण-स्मृति की भावना करती थी ।

एक दिन ग्राम-वासियों ने भिक्षु सघ के साथ भगवान् को भोजनदान दिया । भोजनोपरान्त जब भगवान् अनुमोदन करने जा रहे थे, तब वह पेशकार की कन्या मूल से वेष्टित तसरों को लेकर पेशकार शाला जा रही थी । उसने भगवान् को उपदेश करने के लिए बैठा देख तसर को टोकरा को एक ओर रखकर भगवान् के पास आकर प्रपन्न चित्त से प्रणाम किया । भगवान् ने पूछा—“कुमारिके ! वहाँ से आ रही हो ?”

“भन्ते ! नहीं जानती हूँ ।”

“वहाँ जाओगी ?”

“भन्ते ! नहीं जानती हूँ ।”

“क्या नहीं जानती हो ?”

“भन्ते ! जानती हूँ ।”

“जानती हो ?”

“भन्ते ! नहीं जानती हूँ ।”

भगवान् के साथ इस प्रकार मनमाना बात करते हुए देखकर ग्रामवासी उस पर नाराज हुए। किन्तु भगवान् ने उन्हें समझा कर पुनः पूछा—
“कुमारिके ! कहीं से आ रही हो ?” पूछने पर क्यों नहीं जानती हूँ, कह रही है ?”

“भन्ते ! पेशकार के घर से मेरे आने को आप जानते ही हैं, किन्तु मैं कहीं से मरकर यहाँ उत्पन्न हुई हूँ—नहीं जानती हूँ, इसीलिए मैंने नहीं जानती हूँ—कहा है।” भगवान् ने उसे साधुकार दिया। वह अन्य प्रश्नों का भी उत्तर क्रमशः इस प्रकार दी—“मैं यह नहीं जानती कि मरकर कहीं आऊँगी।”

“मैं यह जानती हूँ कि मुझे मरना है।”

“मैं यह नहीं जानती हूँ कि किस समय मरूँगी।”

भगवान् ने चारों प्रश्नोत्तरों के पश्चात् उसे साधुकार देकर परिपद् को आमन्त्रित किया—“इतने तुम लोग इसको कही हुई बात को नहीं जानते, केवल नाराज ही होते हो, जिन्हें प्रज्ञा-चक्षु नहीं है, वे अन्धे ही हैं, किन्तु जिन्हें प्रज्ञा-चक्षु है, वे ही चक्षुष्मान् हैं।” कहकर इस गाथा को कहा—

१७४—अन्धभूतो अयं लोको तनुकेत्थ विपस्सति ।

सकुन्तो जालमुत्तो'व अप्पो सग्गाय गच्छति ॥ ८ ॥

यह लोक अन्धे के स्रष्टा हैं, यहाँ देखने वाले थोड़े ही हैं, बाल से मुक्त पक्षी की भाँति विरले ही स्वर्ग को जाते हैं।

पण्डित निर्वाण को जाते हैं

(तीस भिक्षुओं की कथा)

१३, =

शास्ता के जेतवन में विहार करते समय एक दिन तीस दिशावासी भिक्षु भगवान् के पास गये। आनन्द स्थविर उन भिक्षुओं को भगवान् से बातचीत करते हुए देख भीतर न जाकर बाहर खड़े रहे। वे भिक्षु भगवान् के उपदेश को सुनकर अर्हत्व पा आकाश-मार्ग से उड़कर चले गये। आनन्द

स्वविर उन भिक्षुओं के निकलने को राइ देखते देखते जब ऊब गये, तब भीतर गये और उन्हें न देखकर भगवान् से पूछा—“भन्ते ! यहाँ तीस भिक्षु आये थे, वे कहाँ हैं ?”

“भानन्द ! वे चले गये ।”

“भन्ते ! किस मार्ग से ?”

“भानन्द ! आकाश से ।”

“क्या भन्ते ! वे क्षीणस्तव थे ?”

“हाँ भानन्द ! मेरे पास धर्म सुनकर अहंभय पा लिये ।”

उस समय आकाश में हस उड़ रहे थे । शास्ता ने—‘भानन्द ! जिसने चारों ऋद्धिपदों की भावना की है, वह हसों के समान आकाश से जाता है ।’ कह कर इस गाथा को कहा—

१७५—हंसादिचपथे यन्ति आकासे यन्ति इद्धिया ।

नीयन्ति धीरा लोकम्हा जेतवा मारं सवाहिनिं ॥ ९ ॥

हस सूर्य-पथ (=आकाश) में जाते हैं, ऋद्धि से योगी भी आकाश में गमन करते हैं । पण्डित पुरुष सेना-सहित मार को पराजित कर लोक से (निर्माण को) चले जाते हैं ।

श्रुते को कोई पाप अकरणीय नहीं

(चिञ्चमाणविका की कथा)

१३, ९

सधागत और भिक्षुसंघ के उत्पन्न लाभ सरकार और यश को तैयिक नहीं देख सकते थे । उन्होंने एक दिन आपस में परामर्श किया कि चिञ्चमाणविका द्वारा बुद्ध की अकीर्ति फैलायें । उन्होंने माणविका को समझा बुझाकर इस कार्य के लिये नियुक्त किया ।

चिञ्चमाणविका प्रतिदिन सन्ध्या को जेतवन की भोर जाती थी और पास के तैयिकों के आश्रम में रहकर मोर के समय ही उठकर जेतवन से आने का आकार दिखलाती हुई आती थी । लोगों के पूछने पर “मैं रातमें

ध्रमण गौतम के पास गन्ध कुटी में रही हैं” कहती थी। इस प्रकार जब नव-दस महीने बीत गये तब वह एक दिन सन्ध्या को अपने पेट पर लकड़ी बॉध, लाल वस्त्र पहन, उदास मुँह गभिणी के आकार से जेतवन गई। उस समय भगवान् परिपद् के बीच बैठे धर्मोपदेश कर रहे थे। वह धर्म-सभा में जाकर तथागत के सामने खड़ी हो—“महाध्रमण ! आप तो महा-जन-समूह के लिए धर्मोपदेश कर रहे हैं, आपकी वाणी बड़ी ही मधुर है, किन्तु मैं आपके कारण गभिणी हो गई, न तो मेरे लिए प्रसूति-घर का आप प्रबन्ध करते हैं और न घी-तेल आदि का ही। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो अपने सेवकों में से कोशलराज, अनाथपिण्डक या विशाखा—किसी को कहिये कि वे मेरा प्रबन्ध करें। आप केवल अभिरमण करना ही जानते हैं, गर्भ-का परिहार नहीं जानते हैं।” गूथ को उठाकर चन्द्र-मण्डल पर फेंकने के समान परिपद् के बीच तथागत का आक्रोशन की। तथागत ने धर्मोपदेश को रोक कर—“भगिनी ! तेरे कहे हुए के सत्य-असत्य होने को मैं और तू ही जानते हैं” कहा।

“हाँ, ध्रमण ! आपके और मेरे जानने योग्य बात को कौन नहीं जानते हैं ?”

उस समय इन्द्र का आसन गर्म जान पड़ा। वह चित्रमाणविका के इस कृत्य को देख तुरत चार देवताओं के साथ भागा। देवता चूहे का वेप धारण कर एक ही साथ उसके पेट के ऊपर की बँधी हुई रस्सी को काट दिये। वायु ने वस्त्र को उड़ा दिया और वह बँधी हुई लकड़ी चित्रमाणविका के पैर पर गिरी, जिससे उसका अगले पैर कट गये। लोगों ने “छिः छिः तथागत का यह निन्दा कर रही है” कहकर उसे मार-पीट कर बाहर निकाला। वह तथागत के नेत्रों से भोसल होते ही पृथ्वी में धँस गई और अर्वाचि महानरक का वास पाई।

दूसरे दिन धर्म-सभा में उसकी चर्चा चली। भगवान् ने आकर पृष्ठ, उसे जान “भिक्षुओ ! न केवल इसी समय यह मेरी झूठी निन्दा करके बिनाश को प्राप्त हुई, पहले भी इसने झूठी निन्दा की ही थी।” वह वर

महापटुम जातक को कहा और उपदेश देते हुए—“भिक्षुओ ! जिन्होंने एक-धर्म—सत्यवादिता को त्यागकर मृषावादिता को अपना लिया है, उन परलोक को चिन्ता को त्यागे पुरुषों के लिए कोई भी पाप कर्म अकारण्य नहीं है” कह कर इस गाथा को कहा—

१७६—एकं धम्मं अतोतस्स मुसावादिस्स जन्तुनो ।

वित्तिण्णपरलोकस्स नत्थि पापं अकारियं ॥ १० ॥

एक धर्म (सत्य) का अतिक्रमण कर जो भूठ बोलता है उस परलोक के चिन्ता से रहित पुरुष के लिए कोई पाप ऐसा नहीं रह जाता जो वह न कर सके ।

कंजूस देवलोक नहीं जाते

(असदृश दान की कथा)

१३, १०

एक समय भगवान् चारिका करके पाँच सौ भिक्षुओं के साथ जेतवन आये । राजा विहार में आकर भगवान् को भोजन के लिए निमंत्रित किया । वह भोजन तैयार कराया, तब नगरवासियों को कहला भेजा कि ‘वे आये और उसके दान देने की विधि को देखें ।’ नगरवासी उसके दान को देकर भगवान् को निमंत्रित कर राजा से भी बढ़कर दान दिये और राजा को बुलाकर दिखलाये । राजा ने फिर नगरवासियों से बढ़कर दान देने का प्रयत्न किया, किन्तु नगरवासियों ने पुनः ऐसा दान दिया कि राजा का दान उनके सामने तुच्छ-सा हो गया । इससे उसे बड़ी चिन्ता हुई । जब उसे कोई भी ऐसा उपाय नहीं दिखाई दिया कि नगरवासियों के दान से बढ़िया दान देकर जीत जाय, तब पलंग पर जाकर सो रहा । मल्लिका ने राजा को सोये हुए देख आकर कारण पूछा और सब जान लेने के पश्चात् कहा—“महाराज ! आप न घबरायें, भगवान् को निमंत्रित करके प्रत्येक भिक्षु के पीछे एक-एक हाथी खड़ा करें जो श्वेत छत्र के साथ हों । एक-एक क्षत्रिय कन्याएँ प्रति दो भिक्षुओं को पछा सलें तथा अन्य वीच में रखी हुई नौका में गन्ध पीसकर डालें एवं कमल पुष्पों को

सुवासित करें, इस प्रकार आपका दान असटदा होगा, नगरवासी ऐसा नहीं कर सकेंगे। राजा ने वैसा ही किया।

उस दिन भोजनोपरान्त भगवान् ने विनयपूर्वक दानानुमोदन नहीं किया, क्योंकि राजा के काल नामक अमात्य के मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए—“अहो, राजकुल की परिहानि हो रही है। एक दिन में ही चौदह करोड़ धन का व्यय हुआ। ये भिक्षु इस दान को खाकर सोयेंगे और राजकुल नष्ट हो रहा है!” दूसरे शुक नामक अमात्य के मनमें ऐसे विचार उत्पन्न हुए—“अहो, राजा का दान, बिना राजा के कोई भी ऐसा दान नहीं दे सकता है, किन्तु सभी सर्वों के लिए पुण्य-प्राप्ति नहीं दी गई है, फिर भी मैं अनुमोदन करता हूँ।”

भगवान् ने देखा कि यदि अनुमोदन विस्तारपूर्वक करूँगा, तो एक की चोतापत्ति-फल की प्राप्ति होगी और दूसरे का शिर सात टुकड़ों में फट जायेगा। अतः एक गाथा से ही अनुमोदन कर विहार चले गये। राजा को बड़ा दुःख हुआ कि ऐसे असह्य दान देने पर भी भगवान् ने विस्तारपूर्वक अनुमोदन नहीं किया। वह पीछे विहार में धाया और इसका कारण पूछा। भगवान् ने सब कह सुनाया। राजा ने उसे सुनकर उसी समय काल को तुलवा कर राष्ट्र से निर्वामित कर दिया और शुक को सप्ताह भर के लिए राज्य सौंपकर दान देने के लिए कहा।

“मन्ते ! देखिये, मेरे ऐसे दिये हुए दान पर वह मूर्ख काल प्रहार किया !” राजा ने कहा।

“हाँ, महाराज ! मूर्ख दूसरे के दान के प्रति अप्रसन्न होकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं, किन्तु पण्डित दूसरे के दान का भी अनुमोदन करके स्वर्ग को प्राप्त करते हैं।” कहकर भगवान् ने इस गाथा को कहा—

१७७— न वे कदरिया देवलोकं वजन्ति

त्राला हवे नप्पसंसन्ति दानं ।

धीरो च दानं अनुमोदमानो

तेनेव सो होति सुखी परत्थ ॥ ११ ॥

अंजूस देवलोक नहीं जाते, मूर्ख दान की प्रशंसा नहीं करते ; पण्डित दान का अनुमोदन कर, उसी (र्म) से परलोक में सुखी होता है ।

स्रोतापत्ति-फल श्रेष्ठ है

(अनाथपिण्डक के पुत्र काल की कथा)

१३, ११

अनाथपिण्डक को काल नामक एक पुत्र था । वह भगवान् के पास धर्म श्रवण के लिए नहीं जाता था । अनाथपिण्डक ने उसे सौ कार्पाण देने का प्रलोभन देकर धर्म श्रवण के लिए जेतवन भेजा । काल जेतवन जाकर रातभर सोकर दूसरे दिन सवेरे घर आया और अब तक सौ कार्पाण नहीं लिया तबतक भोजन नहीं किया । पुनः दूसरे दिन अनाथपिण्डक ने—“पुत्र ! हजार कार्पाण दूंगा, आज धर्म-श्रवण के लिए जाकर कुछ याद कर भाओ ।” काल विहार में जाकर भगवान् के सामने बैठ कर धर्म श्रवण करते हुए स्रोतापत्ति फल को प्राप्त कर लिया । तीसरे दिन वह भगवान् के साथ ही घर आया । आज उसको मुखाकृति दूसरी ही थी । भोजनोपरांत अनाथपिण्डक ने हजार कार्पाणों की पोटली दिखाई, किन्तु यह नहीं लेना चाहा । तब उसने भगवान् से कहा—“भन्ते ! पहले दिन यह विना कार्पाण लिये भोजन तक नहीं किया और आज कार्पाण देने पर भी नहीं लेता है ।”

शास्ता ने—“हाँ, धेष्ठो ! आज तुम्हारे पुत्र के लिए चक्रवर्ती की सम्पत्ति से भी और देवलोक तथा ब्रह्मलोक की सम्पत्तियों से भी स्रोतापत्ति फल ही धेष्ठ है ।” कहकर इस गाथा को कहा—

१७८—पथव्या एकरज्जेन सग्गस्स गमनेन वा ।

सव्वलोकाधिपचेन स्रोतापत्तिफलं वरं ॥ १२ ॥

सारी पृथ्वी का अकेला राजा होने से या स्वर्ग के गमन से अथवा सारे लोक का स्वामी हो जाने से भी स्रोतापत्ति-फल श्रेष्ठ है ।

१४—बुद्धवग्गो किस पद से बुद्ध जायेंगे ? (मार-कन्याओं की कथा)

१४, १

[भगवान् ने मागन्दिप ब्राह्मण को इस उपदेश को दिया था, किन्तु सर्व प्रथम बोधि-वृक्ष के नीचे उन्होंने मार की कन्याओं को इसे सुनाया था ।]

बुद्धत्व प्राप्त करने के पूर्व जब भगवान् बोधि-वृक्ष के नीचे यह प्रतिज्ञा करके बैठे थे “चाहे मेरा चमड़ा, नसें, हड्डा ही क्यों न श्लेष रह जायँ, चाहे शरीर, माँस, रक्त क्यों न सूख जाये, किन्तु विना सम्यक् सम्यग्बोधि को प्राप्त किये इस आसन को नहीं छोड़ूँगा ।” तब मार भगवान् को पछाड़ने के लिये आया और जब वह स्वयं हार गया, तब अपनी तीन कन्याओं को भेजा । मार-कन्यायें नाना प्रकार के प्रयत्न कर भगवान् को अपने वश में करना चाहीं । पहले तो भगवान् ने उनपर ध्यान ही नहीं दिया, किन्तु पीछे—“हटो, क्या देखकर इतना प्रयत्न कर रही हो, क्या राग ग्रहीतों के सामने ऐसा करना उचित है ? तथागत का तो राग भाद्रि ही प्रहीण है, किस कारण से उन्हें तुम लोग अपने वश में करोगी ?” कहकर इन गाथाओं को कहा—

१७९—यस्स जितं नावजीयति

जितमस्स नो याति कोचि लोके ।

तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ १ ॥

जिसका जीता बेजीता नहीं किया जा सकता, जिसके जीते (राग, द्वेष, मोह फिर) नहीं लौटते ; उस अनन्तगोचर (= अनन्त को देखने वाले) अ-पद बुद्ध को किस पद से ले जाओगी ?

१८०—यस्स जालिनी विसत्तिका

तण्हा नत्थि कुहिञ्चि नेतवे ।

तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ २ ॥

जिसकी जाल फैलाने वाली विष-रूपी तृष्णा कहीं भी ले जाने योग्य नहीं रही, उस अनन्तगोचर अ पद बुद्ध को किस पद से ले जाओगी !

बुद्धों को देवता भी चाहते हैं

(यमक प्रातिहार्य की कथा)

१४, २

भगवान् आपाद की पूर्णिमा को ध्यावस्ती में गण्डाघ्न वृक्ष के नीचे यमक प्रातिहार्य करके तावतिस-भवन में पाण्डु कम्बल शिलापनपर तीन मास वर्षावास किये और अभिघर्म-पिटक का उपदेश दिये ।

महापवारणा के दिन महाप्रज्ञा, इन्द्र आदि द्वारा छत्र धारण किये हुए भगवान् शकास्य नगर में तावतिस-भवन से मणिमय सोपान से उतरे । उस समय देवता और मनुष्यों का जो सञ्चिपात हुआ था वह सञ्चयातीत था । देवता मनुष्यों को देखते थे और मनुष्य देवताओं को । भगवान् की शोभा छत्रों की रश्मियों के साथ अकथनीय थी । जब भगवान् शकास्य नगर के द्वार पर उतरे तब सारिपुत्र शास्ता को वन्दना कर, चूँकि सारिपुत्र द्वारा इस प्रकार की बुद्ध-धर्म नहीं देखी गई थी, अतः “न तो इससे पूर्व मैंने देखा ही था और न सुना था कि शास्ता तावतिस भवन से मणिमय सोपान से उतरे ।” आदि कहकर अपना सम्बोध प्रगट करते हुए “भन्ते ! सभी देवता और मनुष्य आपको चाहते हैं ।” कहे । तब शास्ता ने—“सारिपुत्र ! ऐसे गुणों से युक्त बुद्ध देवता और मनुष्यों को प्रिय होते ही हैं ।” कह कर धर्म का उपदेश देते हुए इस गायी को कहा—

१८१—ये ज्ञानपसुता धीरा नेक्खम्मूपसमे रता ।

देवापि तेसं पिहयन्ति सम्बुद्धानं सतीमत्तं ॥ ३ ॥

जो धीर ध्यान में लगे, परम शान्त निर्वाण में रत हैं, उन स्मृतिमान् बुद्धों को देवता भी चाहते हैं ।

मनुष्य-जन्म पाना कठिन है

(एकपत्त मागराज की कथा)

१४, ३

एक समय भगवान् वाराणसी में सात शिरीष वृक्षों के नीचे विहार कर रहे थे। उस समय एकपत्त नामक नागराज जोतापन्न उत्तर माणवक के साथ भगवान् के पास भाया और वन्दना कर रोते हुए खड़ा हो गया। तब शास्ता ने उससे पूछा—“यह क्या महाराज ?”

“भन्ते ! मैंने कश्यप भगवान् का श्रावक होकर बीस हजार वर्षों तक श्रमण-धर्म किया। वह भी श्रमण-धर्म मेरा निस्तार नहीं कर सका। केवल एक के पत्ते को तोड़ने मात्र से अहेतुक प्रतिसन्धि को ग्रहण कर पेट से ही हानि को प्राप्त होने वाले स्थान पर उत्पन्न हुआ हूँ। एक बुद्धान्तर मनुष्यत्व नहीं प्राप्त कर सका, न सद्वर्त्म-श्रवण किया, और न तो आप सदृश बुद्ध का दर्शन ही पाया।”

शास्ता ने उसकी बात सुन—“महाराज ! मनुष्य का जन्म पाना कठिन ही है, जैसे ही सद्वर्त्म का श्रवण और बुद्धों का उत्पन्न होना। ये बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं।” कह कर धर्मोपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१८२— किच्छो मनुस्सपटिलाभो किच्छ मच्चान जीवितं ।

किच्छं सद्वम्मसवणं किच्छो बुद्धानं उप्पादो ॥ ४ ॥

मनुष्य का जन्म पाना कठिन है, मनुष्य का जीवित रहना कठिन है, सद्वर्त्म का श्रवण करना कठिन है और बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है।

बुद्धों की शिक्षा

(आनन्द स्थविर के उपोसथ-प्रश्न की कथा)

१४, ४

भगवान् के जेतवन में विहार करते समय आनन्द स्थविर ने एक दिन ऐसा विचार किया—“शास्ता ने सातों बुद्धों के माता, पिता और आयु के

परिच्छेद् भ्रादि को बतलाया, किन्तु उपोसथ को नहीं बतलाया। क्या उनका भी यही उपोसथ था या दूसरा ?”

उन्होंने सम्म्या को भगवान् के पास जाकर इस बात को कहा। शास्ता ने उन बुद्धों के काल-भेद को बतलाकर “उपदेश करने की गाथायें यहीं हैं” कह, सभी बुद्धों के एक ही उपोसथ को प्रगट करते हुए इन गाथाओं को कहा—

१८३—सव्वपापस्स अकरणं बुसलस्स उपसम्पदा ।

सच्चित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सासनं ॥ ५ ॥

सारे पापों का न करना, पुण्यों का सचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना—यह बुद्धों की शिक्षा है।

१८४—खन्ती परमं तपो तित्तिक्खा निव्वानं परमं वदन्ति बुद्धा ।

नहि पव्वजितो परूपघाती समणो होति परं तिहेठयन्तो ॥

सहन शालता और क्षमा शीलता परम तप है, बुद्ध लोग निर्वाण का परम पद बताते हैं। दूसरों का घात करने वाला और सताने वाला प्रव्रजित श्रमण नहीं होता।

१८५—अनुपपादो अनुपघातो पातिमोन्खे च संजरो ।

मत्तञ्जुता च मत्तस्मि पन्तञ्च सयनासनं ।

अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान सासनं ॥ ७ ॥

निन्दा न करना, घात न करना, प्रातिमोक्ष में संयम रखना, भोजन में मात्रा जानना एकान्तवास, चित्त को योग में लगाना—यह बुद्धों की शिक्षा है।

काम भोग दुःखद हैं

(उदास भिक्षु का कथा)

१४, ५

एक दह्र भिक्षु का पिता माते समय उसे देखना चाहते हुए भी नहीं देख पाया क्योंकि वह भिक्षु दूसरे स्थान पर चला गया था। पिता उसका

नाम लेते हुए रोकर अपने छोटे पुत्र के हाथ में दहर भिक्षु के चीवर आदि के लिए मौं कार्पाण देकर मर गया। पीछे कुछ दिनों के बाद वह दहर भिक्षु श्रावस्ती आया। उसके छोटे भाई ने रोकर सारा समाचार कहते हुए उन कार्पाणों को दिया, किन्तु भिक्षु ने उन्हें लेने से इन्कार कर दिया।

कुछ सप्ताहों के बाद भिक्षु ने सोचा—“हमें घर-घर जाकर भिक्षा माँग कर जीने से अच्छा है कि उन सौ कार्पाणों से ही जीवन-यापन करूँ” वह चाँवर छोड़ कर गृहस्थ होने का संकल्प कर लिया। उसे भिक्षु-जीवन से उदास हुआ जान तर्क श्रामणों ने भगवान् से कहा। भगवान् ने उस भिक्षु को बुलाकर मन्धानु जातक कह—“भिक्षु ! इतने कार्पाणों से क्या होगा ? इससे तेरी वृष्णा नहीं वृत्त होगी।” उपदेश देते हुए इन दो गाथाओं को कहा—

१८६—न कहापणवस्सेन तित्ति कामेसु विज्जति ।

अप्पस्सादा दुखा कामा इति विञ्जाय पण्डितो ॥ ८ ॥

१८७—अपि दिव्वेसु कामेसु रतिं सो नाधिगच्छति ।

तण्हक्खयरतो होति सम्मासम्बुद्धसावको ॥ ९ ॥

यदि कार्पाणों (= रूप्यों) की वर्षा हो, तो भी मनुष्य की कामों (= भोगों) से वृत्ति नहीं हो सकती। सभी काम (= भोग) अल्प-स्वाद और दुःखद हैं, ऐसा जानकर पण्डित देवलोक के भोगों में भी रति नहीं करता ; और सम्यक् सम्बुद्ध का श्रावक वृष्णा को नाश करने में लगता है।

उत्तम शरण

(अग्निदत्त ब्राह्मण की कथा)

१४, ६

कोशल नरेश प्रसेनजित् के पिता का अग्निदत्त नामक ब्राह्मण पुरोहित था। जब कोशल नरेश के पिता का देहान्त हो गया, तब वह कोशल नरेश के सन्कार-सम्मान करने पर भी घरबार छोड़ कर परिव्राजक बन गया। उसकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी, अतः थोड़े ही दिनों में दस हजार परिव्राजकों से

घिर गया। वह अंग, मगध, काशी, कोशल आदि राज्यों में घूम कर उपदेश देता था—“पर्वत की शरण जाओ, वनकी शरण जाओ, बगीचों की शरण जाओ, वृक्ष की शरण जाओ, ऐसे सारे दुःखों से छुटकारा पा सकोगे।”

एक बार वह अपने शिष्यों सहित श्रावस्ती के पास बालुका राशि पर विहार कर रहा था। भगवान् ने मौद्गल्यायन को—“मौद्गल्यायन ! आओ, भगिदत्त को उपदेश करो, मैं भी आऊँगा।” कहकर भेजा।

जिस स्थान पर भगिदत्त रहता था, वहीं पास की बालुका-राशि में एक नागराज रहता था। मौद्गल्यायन भगिदत्त के पास जाकर एक रात उसकी पर्णशाला में रहने के लिए आज्ञा माँगे, किन्तु वह नहीं दिया। तब भगिदत्त के मना करने पर भी उस बालुका-राशि पर गये, जहाँ कि नागराज रहता था। नागराज उन्हें आते हुए देख क्रोधित हो घुँघुभाया, मौद्गल्यायन भी घुँघुभाये, पीछे वह प्रवर्जित हो उठा, मौद्गल्यायन भी प्रवर्जित हुए। अन्त में नागराज द्वार कर उनके ऊपर फग करके रात भर उन्हें शीत से बचाया।

परिव्राजकों ने हम दृश्य को देखकर समझा कि मौद्गल्यायन मर गये होंगे, किन्तु प्रातः काल उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, जब उन्होंने देखा कि नागराज के फग के नीचे वह बैठे हैं। वे उनके पाम जाकर प्रणाम करते घेर कर खड़े हो गये। उसी समय भगवान् भी आये। स्वविर ने उठकर प्रणाम किया। तब परिव्राजकों ने कहा—“क्या यह तुमसे भी बड़े हैं ?”

“यह भगवान् मेरे शास्ता हैं, मैं इनका धावक हूँ।”

भगवान् बालुका राशि के ऊपर बैठ गये। पवित्रजक—“यह अभी धावक का अनुभाव है, इसका अनुभाव कैसा होगा !” कह कर हाथ जोड़ शास्ता का स्तुति किये। शास्ता ने भगिदत्त को आमन्त्रित करके कहा—“भगिदत्त ! नू श्रावकों को उपदेश देते समय क्या कहते हो ?” भगिदत्त ने पर्वत आदि की शरण जाने को कह सुनाया। तब शास्ता ने—“भगिदत्त ! इन शरणों को जाने वाला व्यक्ति सब दुःखों से नहीं छुटकारा पाता है, किन्तु बुद्ध, चर्म और सर्व को शरण जाने वाला सब दुःखों से छुटकारा पाता है।” कह कर इन गायकों को कहा—

१८८—बहुं वे सरणं यन्ति पव्वतानि वनानि च ।

आरामरुक्खचेत्यानि मनुस्सा भयतज्जिता ॥१०॥

१८९—नेतं खो सरणं खेमं नेतं सरणमुत्तमं ।

नेतं सरणमागम्म सब्बदुक्खा पमुच्चति ॥११॥

मनुष्य भय के मारे पर्वत, वन, आराम (=उद्यान), वृक्ष, चैत्य (=चौरा) आदि को देवता मान उनकी शरण में जाते हैं, किन्तु ये शरण मंगलदायक नहीं, ये शरण उत्तम नहीं, क्योंकि इन शरणों में जाकर सब दुःखों से छुटकारा नहीं मिलता ।

१९०—यो च बुद्धञ्च धम्मञ्च सङ्घञ्च सरणं गतो ।

चत्तारि अरियसच्चानि सम्मप्पञ्जाय पस्सति ॥१२॥

१९१—दुक्खं दुक्खसमुप्पादं दुक्खस्स च अतिकमं ।

अरियञ्चट्ठङ्गिकं मग्गं दुक्खूपसमगांमनं ॥१३॥

१९२—एतं खो सरणं खेमं एतं सरणमुत्तमं ।

एतं सरणमागम्म सब्बदुक्खा पमुच्चति ॥१४॥

जो बुद्ध, धर्म और संघ की शरण गया, जिसने चार आर्य सत्त्यों को—दुःख, दुःख की उत्पत्ति, दुःख से मुक्ति और मुक्तिगामी आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग—सम्यक् प्रज्ञा से देख लिया है, यही रक्षादायक शरण है, यही उत्तम शरण है। इसी शरण को प्राप्त कर सभी दुःखों से मुक्त हो जाता है ।

उत्तम पुरुष सर्वत्र नहीं उत्पन्न होता

(आनन्द स्थविर के पूछे प्रश्न की कथा)

१४, ७

आनन्द स्थविर ने एक दिन भगवान् के पास जाकर पूछा— 'भन्ते ! आपने उत्तम हस्ति और उत्तम भद्र के उत्पत्ति-स्थान को बतलाया है, किन्तु उत्तम पुरुष के उत्पत्ति-स्थान को नहीं बतलाया है, वे कहाँ उत्पन्न होते हैं ?'

शास्ता ने—“भानु ! उत्तम पुरुष सर्वत्र नहीं उत्पन्न होता है । वह तीन सौ योजन सोपे और नव सौ योजन घेरे वाले मध्यम-देश में ही उत्पन्न होता है और वह उत्पन्न होते हुए भी महाधनुवान् क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न होता है ।” कहकर इस गाथा को कहा—

१९३—दुल्लभो पुरिसाज्जो न सो सर्वतथ जायति ।

यत्थ सो जायती धीरो त कुलं सुखमेधेति ॥१५॥

उत्तम-पुरुष दुर्लभ है, वह सर्वत्र उत्पन्न नहीं होता, वह धार (पुरुष) जहाँ उत्पन्न होता है, उस कुल में सुख की वृद्धि होती है ।

संघ में एकता सुखदायक है

(बहुत से भिक्षुओं की कथा)

१४, ८

जैतवन विहार में एक दिन बहुत से भिक्षु बैठे बातें कर रहे थे कि इस संसार में कौन सा सुख है ? किसी ने कहा—राज्य सुख के समान दूसरा सुख नहीं है, किसी ने काम सुख की ही प्रशंसा की । भगवान् ने उस समय भाकर भिक्षुओं की इस चर्चा को सुन—“भिक्षुओ ! क्या कह रहे हो ? यह सारा सुख दुःखमय है, इस संसार में बुद्धो-राद, धर्म-श्रवण, संघ में एकता और एकतायुक्त हो तप करना ही सुखदायक है ।” कहकर इस गाथा को कहा—

१९४—सुखो बुद्धानं उप्पादो सुखा सद्वम्मदेसना ।

सुखा संघस्स सामग्गी समग्गानं तपो सुखो ॥१६॥

सुखदायक है बुद्धों का जन्म, सुखदायक है सद्वर्म का उपदेश, संघ में एकता सुखदायक है और सुखदायक है एकतायुक्त हो तप करना ।

बुद्धों की पूजा के पुण्य का परिमाण नहीं

(कश्यप बुद्ध के सुवर्ण-चैत्य की कथा)

१४, ९

एक समय भगवान् धावस्ती से वाराणसी को जाते हुए मार्ग में तोदेरु-

ग्राम के पास महाभिद्भू संघ से घिरे हुए एक देवस्थान पर पहुँचे । सुगत ने वहाँ बैठकर पास ही खेती के काम करते हुए एक ब्राह्मण को भानन्द-द्वारा बुलवाया । ब्राह्मण भगवान् के पास आ देवस्थान को प्रणाम कर खड़ा हो गया । आस्ता ने—“ब्राह्मण ! क्या जानकर प्रणाम किये हो ?”

“हम लोगों की परम्परा से आया हुआ यह चैत्य-स्थान है ।”

“ब्राह्मण ! तूने इस स्थान को प्रणाम करते हुए भ्रष्टा किया है ।”

भिद्भूओं ने भगवान् की इस बात को सुनकर उस स्थान के महत्त्व को पूछा । भगवान् ने बटिकार सूत्र का उपदेश करके कश्यप बुद्ध के योजन भर के सुवर्ण-चैत्य को ऋद्धियल से दिखला—“पूजनोंयों की पूजा करनी युक्त है ।” कह महापरिनिर्वाण सूत्र में आये हुए चार स्तूपार्ह को प्रकाशित कर उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

१९५—पूजारहे पूजयतो बुद्धे यदि व सावके ।

पपञ्चसमतिकन्ते तिण्णसोकपरिद्वे ॥१७॥

१९६—ते तादिसे पूजयतो निव्युते अकुतोभये ।

न सक्का पुञ्जं संखातुं इमेत्तम्पि केनचि ॥१८॥

पूजनीय बुद्धों, अथवा (उनके) श्रावकों— जो संसार को अतिक्रमण कर गये हैं, जो शोक, भय को पारकर गये हैं—की पूजा के (या) उन ऐसे मुक्त और निर्भय (पुरुषों) की पूजा के पुण्य का परिमाण—“इतना है”—यह किसी से भी नहीं कहा जा सकता है ।

१५—सुखवग्गो

हम अवेरी होकर सुखी हैं

(जाति कलह के उपशमन की कथा)

१५, १

शाक्य और कोलिय राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पाना को रोक कर दोनों जनपदवासी खेत की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी शाक्य और कोलियों के नाँकुर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आये। दोनों ही पहले अपने खेतों की सोचना चाहते थे, भत. दोनों में झगड़ा हो पड़ा। यह समाचार उनके मालिक शाक्य और कोलियों को मिला। वे सेना के साथ तैयार हो युद्ध करने के लिए निकल पड़े।

शास्ता प्रातः काळ महाकरुणा समापत्ति में लोक को देखते हुए शाक्य और कोलियों के हृदय कार्य को देखे और उसी समय आकाश मार्ग से जाराहिणी नदी के बीच आकाश में पांडुर्या लगाकर बैठ गये। शाक्य और कोलियों ने भगवान् को देख हथियार फेंक वन्दना की। भगवान् ने—“महाराज ! यह कौन सा झगड़ा है ?” पूछा।

“भन्ते ! हम लोग नहीं जानते हैं ?”

“कौन जानता है ?”

“सेनापति जानता है।”

सेनापति ने उपराजा को बतलाया। इसी प्रकार पूछते हुए नाँकों से जानकर “भन्ते ! पानी के कारण।” कहे।

“महाराज ! पानी का क्या मूल्य है ?”

“अल्प मात्र भन्ते !”

“महाराज ! क्षत्रियों का क्या मूल्य है ?”

“भन्ते ! क्षत्रिय अमूल्य हैं।”

“तो तुम लोगों को यह युक्त नहीं है जो कि नानी के कारण अमूल्य क्षत्रियों का नाश करने जा रहे हो।”

यह सुनकर वे चुन हो गये। तब आस्ता ने उन्हें सम्बोधित करके—
‘महाराज ! क्यों ऐसा कर रहे हो ? आज मेरे न होने पर लोहू के नदी बहती। तुम लोगों ने अयुक्त किया। तुम लोग पाँच वैशों के साथ वैर-युक्त होकर विहार रहे हो, किन्तु मैं वैर रहित विहारत हूँ। तुम लोग ह्येग से पीड़ित हुए विहारते हो, किन्तु मैं पीड़ा रहित हूँ। तुम लोग काम-मोगों को हँदने में लगे हुए विहारते हो, किन्तु मैं उनसे रहित हूँ।’ कह कर इन गाथाओं को कहा—

१९७—सुमुखं वत ! जीवाम वेरिनेसु अवेरिनो ।

वेरिनेसु मनुस्सेसु विहराम अवेरिनो ॥१॥

१९८—सुमुखं वत ! जीवाम आतुरेसु अनातुरा ।

आतुरेसु मनुस्सेसु विहराम अनातुरा ॥२॥

१९९—सुमुखं वत ! जीवाम उस्सुकेसु अनुस्सुका ।

उस्सुकेसु मनुस्सेसु विहराम अनुस्सुका ॥३॥

वैरियों में अवैरी हो, अहां ! हम सुखपूर्वक जीवन विता रहे हैं, वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर हम विहार करते हैं।

पीड़ित मनुष्यों में पीड़ा रहित हो, अहां ! हम सुखपूर्वक जीवन विता रहे हैं; पीड़ित मनुष्यों के बीच पीड़ा रहित होकर हम विहार करते हैं।

आसक्त मनुष्यों में अनासक्त हो, अहां ! हम सुखपूर्वक जीवन विता रहे हैं, आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते हैं।

हम अकिंचन सुखी हैं

(मार की कथा)

१५, २

पृष्ठ दिन भगवान् पञ्चताश नामक ब्राह्मणों के नात्रि में मिश्रासन के छिप गये। मार ने पकड़े ही ब्राम-वासियों में आवेग का ऐसा क्रिया कि भगवान्

को किसी ने कलड़ी मात्र भी मिश्रा न दो। जब भगवान् खाली पात्र गाँव से बाहर आने लगे, तब मार भाया भीर कहा—“क्या भ्रमण ! कुछ मिश्रा पाये हो !”

“पार्यो ! क्या तुने ऐसा किया कि मिश्रा न मिले ?”

“तो भन्ते ! फिर प्रवेश करें।” मार ने यह सोचकर कहा कि यदि छिद्र गाँव में जायेंगे, तो सभी के शरीर में आवेश कर इनके आगे ताकी बजाकर हँसूंगा। उसी समय नगर की पॉव सौ कन्यार्ये स्नान करके नदी से लौटती हुई, भगवान् को देख वन्दना कर एक ओर खड़ी हो गईं। छिद्र मार ने भगवान् से कहा—“भन्ते ! मिश्रा न मिलने से आपको भूख सतायेगी।” शास्ता ने—“पार्यो ! आज हम कुछ नहीं पाकर भी आमास्वर लोक के द्रव्याओं की भौंति प्रीति-सुख से ही बितायेंगे।” कह कर इस गाथा को कहा—

२००—सुसुखं वत ! जीवाम येसं नो नत्थि किञ्चिनं ।

पीतिमक्खा भविस्साम देवा आमस्सरा यथा ॥४॥

जिन हम लोगों के पास कुछ नहीं, अहो ! वह हम कितना सुख से जीवन बिता रहे हैं। हम आमास्वर के देवताओं की भौंति प्रीति-भक्ष्य (= प्रीति ही भोजन है जिनका) होंगे।

जय-पराय को छोड़ सुख से सोता है

(कोशलराज के पराजय की कथा)

१४, ३

कोशल नरेश प्रसेनजित् काशी के लिए अज्ञातशत्रु से युद्ध करने में तीन बार हार गया। वह तीसरी बार सोचा—“मैं दुग्धसुख लड़के को भी हरा न सका, ऐसे मेरे जीने से क्या ?” वह खाना-पीना छोड़कर बिठावन पर लेट रहा। मिश्रुओं ने हम यातको भगवान् से कहा। भगवान् ने—“मिश्रुओ ! व्यक्ति जीतते हुए धैर को उत्पन्न करता है, किन्तु हारा हुआ दुःख के साथ सोता ही है।” कह कर इस गाथा को कहा—

२०१—जयं वेरं पसवति दुक्खं सेति पराजितो ।

उपसन्तो सुखं सेति हित्वा जयपराजयं ॥५॥

विजय वैर को उत्पन्न करती है, पराजित (पुरुष) दुःख की नींद सोता है; (किन्तु राग आदि दोष जिसके) शान्त हैं, वह पुरुष जय और पराजय को छोड़ सुख की नींद सोता है ।

निर्वाण से बढ़कर अन्य सुख नहीं

(किसी कुल-कन्या की कथा)

१५, ४

श्रावस्ती की एक कुलकन्या का विवाह हुआ । उसके माँ-बाप विवाह के दिन भिक्षु-संघ के साथ शास्ता को निमंत्रित किये । भगवान् भिक्षु-संघ के साथ जाकर विष्टे हुए आसन पर बैठे । कुल-कन्या भिक्षुओं के लिए पानी छानती हुई इधर-उधर विचर रही थी । उसका पति उसे देखकर नाना प्रकार के काम सगवन्धी विचार करता हुआ रागाग्नि से जल रहा था । वह भगवान् तथा भिक्षु संघ की ओर ध्यान न देकर वधू को ही पकड़ना चाहता था । शास्ता ने उसको इस प्रवृत्ति को जानकर ऐसा किया कि वह वधू को न देख सके ।

जब वह वधू को नहीं देखा, तब भगवान् की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया । भगवान् ने उसे वैसे खड़ा होकर देखते हुए—“कुमार ! रागाग्नि के समान दूसरा कोई अग्नि नहीं है, न द्वेष के समान मल, या पञ्चस्कन्ध को ढोने के दुःख के सदृश दुःख, अथवा निर्वाण सुख के समान सुख ही ।” कह कर इस गाथा को कहा—

२०२—नत्थि रागसमो अग्नि नत्थि दोससमो कलि ।

नत्थि खन्धसमा दुक्खा नत्थि सन्तिपरं सुखं ॥ ६ ॥

राग के समान अग्नि नहीं, द्वेष के समान मल नहीं, (पञ्च—) स्कन्ध^१ के समान दुःख नहीं, निर्वाण (= शान्ति) से बढ़कर सुख नहीं ।

१—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान—यह पञ्चस्कन्ध है ।

भूख सबसे बड़ा रोग है (किसी उपासक की कथा)

१५, ५

एक समय भगवान् पाँच सौ भिक्षुओं के साथ भाकवी नगर गये । भाकवी नगर वासियों ने शास्ता को भोजन के लिए निमंत्रित किया ।

उस दिन भाकवी नगर का एक निर्धन उपामक भगवान् के आगमन को सुनकर धर्म श्रवण के लिए मन किया, किन्तु प्रातः ही उसका एक बैल कहीं चला गया । वह बैल को खोजकर धर्म श्रवण के लिए भगवान् के पास जाने का विचार कर सचेरे विना ग्राये पिये हो घर से बैल खोजने निकल पड़ा । बैल को खोजते हुए दोपहर हो गया । दोपहर में बैल को पा, लाकर भन्व्य बैलों में कर भगवान् के पास जा बन्दना कर एक ओर खड़ा हो गया । शास्ता ने सेवा-टहल करने वाले पुरुष से भोजन माँगा कर उसे दिखाया । वह उपासक वहाँ बैठकर भरोपेट भोजन किया । उसके भोजन कर लेने के बाद भगवान् ने उपदेश दिया । वह भगवान् के उपदेश को सुनकर स्रोतापत्ति पत्र को प्राप्त हुआ । भगवान् ने अनुमोदन कर आसन से उठकर प्रधान किया । नगरवासी भी भगवान् को प्रणाम कर रूक गये ।

भिक्षु शास्ता के साथ जाते हुए कहने लगे—“आतुसो ! शास्ता के कार्य को देखो, आज वे एक पुरुष को देखते ही भोजन दिलवाये ।” भगवान् ने उनकी बात सुन—“हाँ, भिक्षुओ ! वह अत्यन्त भूखा था, प्रातः से ही बैल को खोजते हुए जगल में विचरण किया । ‘भूख से पीड़ित होने से धर्म को नहीं समझ सकता’ अतः मैंने भोजन दिखाया । भिक्षुओ ! भूख के रोग के समान दूसरा कोई रोग नहीं ।” कह कर इस गाथा को कहा—

२०३—जिधच्छा परमा रोगा, सहारा परमा दुखा ।

एवं अत्वा यथाभूतं निव्वानं परमं सुखं ॥ ७ ॥

भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़े दुःख हैं, ऐसे यथार्थ (रूप से) जानकर निर्वाण सबसे बड़ा सुख है ।

निरोगिता परम लाभ है (प्रसेनजित कोशल की कथा)

१५, ६

प्रसेनजित कोशल एक द्रोण चावल का भात और उसके अनुसार व्यञ्जन खाता था। एक दिन जब वह भोजन के बाद भगवान् के पास उपदेश सुनने गया, तब एक ओर बैठ कर झपने लगा। भगवान् ने—“महाराज ! क्या विना आराम किये ही भाये हो ?” पूछा।

“हाँ, भन्ते ! भोजन के बाद से महादुःख हो रहा है।”

तब शास्ता ने एक गाथा को बताया, जिसे प्रसेनजित का आग्नेय सुदर्शन याद कर लिया। जिस समय प्रसेनजित भोजन करता था, उस समय सुदर्शन उस गाथा को सुनाता था। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में प्रसेनजित कम खाने लगा और उसमें स्फूर्ति तथा बल भी आ गया। वह एक दिन भगवान् के पास आ प्रणाम कर कहा—“भन्ते ! भय मुझे शारीरिक सुख हो गया। वजिरा कुमारी के साथ सुदर्शन का विवाह कर दिया, इससे भी मुझे सुख ही हुआ। कुशराज-कालीन खोयी हुई मणि भी मिल गई—यह भी सुख की ही बात है। आपके श्रावकों के साथ विश्वास करने के लिए आपकी ज्ञाति-कन्या को भी लाया हूँ—यह भी सुखदायक ही है।” भगवान् ने इसे सुन—“महाराज ! निरोग होना परम लाभ है। सन्तोष के समान धन, विश्वास के समान ज्ञाति और निर्वाण के समान सुख अन्य नहीं है।” कहकर इस गाथा को कहा—

२०४—आरोग्यपरमा लाभा सन्तुड्डी परमं धनं ।

विस्सासपरमा जाती निव्वानं परमं सुखं ॥ ८ ॥

निरोग होना परम लाभ है, सन्तोष परम धन है, विश्वास सबसे बड़ा बन्धु है, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है।

उपशम के रमपान से निडर होता है

(तिस्स स्थविर की कथा)

१५, ७

जब भगवान् वैशाखी में विहार करते हुए—“मिक्षुभो ! आज से चार मास के बाद परिनिर्वात होऊँगा” कहे, तब शास्ता के पास रहने वाले सात सौ मिक्षुओं को भय उत्पन्न हो आया। भइँत मिक्षुओं को धर्मसंवेग हुआ। पृथक्ज्जन मिक्षु भोंसू नहीं रोक सके। मिक्षु झुण्ड-झुण्ड हो “क्या करेंगे ?” सोचते हुए विचारण करते थे।

एक तिस्स स्थविर नामक मिक्षु—“शास्ता चार मास के बाद परिनिर्वात होंगे और मैं अभी भयविराग हूँ, शास्ता के रहते हुए ही मुझे भइँत पा लेना चाहिये” सोचकर चारों ईर्ष्यापथों में अकेले ही विहारने लगे। मिक्षुओं से बातचीत नहीं करते थे। ‘आबुस ! क्यों ऐसा कर रहे हो ?’ पूछने पर भी नहीं बोलते थे। मिक्षुओं ने इस बात को भगवान् से कहा। भगवान् ने तिस्स स्थविर को बुलवा कर बैसा करनेका कारण पूछा। तिस्स स्थविर ने सब बताया। तब शास्ता ने—तिस्स स्थविर को साधुकार दे—“मिक्षुभो ! जो मुझ पर स्नेह रखता है, उसे तिस्स के समान ही होना चाहिये। गन्ध माला आदि से पूजा करने वाले भी मेरी पूजा नहीं करते, धर्म के अनुसार आचरण करने वाले ही मुझे पूजते हैं।” कह कर इस गाथा का कहा—

२०५—पविवेकरसं पीत्वा रसं उपसमस्स च ।

निदरो होति निष्पापो धम्मपीतिरसं पिवं ॥ ९ ॥

एकान्त-चिन्तन के रस तथा उपशम (=शान्ति) के रस को पीकर (पुरुष), निडर होता है और धर्म का प्रेमरस पान कर निष्पाप होता है।

आर्यों का दर्शन सुन्दर है

(शक्र देवराज की कथा)

१५, =

आयु-संस्कार को त्यागने के पश्चात् वेलुव ग्राम में विहार करते हुए भगवान् को रक्त-खाव का रोग हुआ। उस समय भगवान् को रोगी जान देवराज शक्र तावतिस भवन को छोड़कर जब तक भगवान् अच्छे नहीं हुए तब तक सेवा-टहल करता रहा। वह शास्ता के पेशाब-पाखाना के वर्तन को गन्ध से भरे वर्तन के समान शिर पर रख कर ले जाता था।

जब भगवान् अच्छे हो गये और शक्र चला गया, तब भिक्षुओं ने आपस में उसके कार्य की चर्चा की। भगवान् ने उसे सुन—“भिक्षुओ ! जो शक्र मुझ पर स्नेह करता है, उसके लिए आश्चर्य नहीं। वह मेरे ही सहारे वृद्ध-शक्रत्व को त्याग कर तरुण शक्र हुआ। जिस समय वह मृत्यु से भयभीत इन्द्रशाल गुहा में आया था और मुझ से प्रन्न पड़ा था, उसी समय वह तरुण-शक्र होने के साथ ज्योतापत्ति-फल को भी प्राप्त किया था। इस प्रकार मैं उसका बहुत उपकारक हूँ। भिक्षुओ ! आर्यों का दर्शन भी सुखदायक है, उनके साथ एक स्थान पर रहना भी सुखकर है, किन्तु मृष्टों के साथ सब दुःख ही है।” कह कर इन गाथाओं को कहा—

२०६—साधु दस्सनमरियानं सन्निवासो सदा सुखो ।

अदस्सेनेन बालानं निचमेव सुखी सिया ॥ १० ॥

आर्यों का दर्शन सुन्दर है, उनके साथ निवास सदा सुखदायक होता है ; मृष्टों के दर्शन होने से मनुष्य सदा सुखी रहता है।

२०७—बालसंगतिचारी हि दीघमद्धानं सोचति ।

दुक्खो बालेहि संवासो अमिचेनेव सच्चदा ।

धीरो च सुखसंवासो वातीन'व समागमो ॥ ११ ॥

मूढ़ों की संगति में रहने वाला दीर्घकाल तक शोक करता है, मूढ़ों का सहवास शत्रु की तरह नग दुःखदायक होता है। बन्धुओं के समागम की भाँति धीरों का सहजान सुखद होता है।

२०८—तस्माहिः—

धीरञ्च पञ्चञ्च बहुस्सुतं च
 धोर्य्हमीलं वतवन्तमरियं ।
 तं तादिसं सप्पुरिसं सुमेधं
 मजेय नक्खत्तपयं'व चन्दिमा ॥१२॥

इसलिये—

वैसे धीर, ज्ञानी, बहुधुन, जीलमान्, व्रतसम्पन्न, आर्य तथा बुद्धि-मान् पुरुष का अनुगमन उमो भाँति करे, जैसे चन्द्रमा नक्षत्र-पथ का ।

१६—पियवग्गो

प्रिय न वनाओ

(तीन भिक्षुओं की कथा)

१६, १

श्रावस्ती के एक कुल में मों-वाप को इकलौता पुत्र था। वह एक दिन घर में निर्मंत्रित भिक्षुओं के उपदेश को सुन प्रव्रजित होने के लिए मों-वाप से आज्ञा माँगा, किन्तु वे आज्ञा नहीं दिये, तब वह एक दिन पाखाना होने के वहाने घर से भाग कर विहार में जा भिक्षुओं के पास प्रव्रजित हो गया। उसका पिता पुत्र को घर में न देख खोजता हुआ विहार में गया तथा उसे प्रव्रजित हुआ देख, रो-गाकर स्वयं भी प्रव्रजित हो गया। जब उसकी स्त्री को इनके प्रव्रजित होने की बात ज्ञात हुई, तब वह भी भिक्षुणियों के पास जाकर प्रव्रजित हो गई।

वे तीनों प्रव्रजित होकर श्रमण-धर्म नहीं करते थे। रात में भी, दिन में भी एक पास बैठकर गप्प मारा करते थे। भिक्षु और भिक्षुणियाँ उनसे परेशान हो गई थीं। एक दिन भिक्षुओं ने इस बात को भगवान् से कहा। भगवान् ने—“क्या सचमुच तुम लोग ऐसा करते हो?” पृथक्कर—“सचमुच भन्ते!” कहने पर—“क्यों ऐसा करते हो, यह प्रव्रजितों का योग नहीं है।” कहा।

“भन्ते ! हम लोग अलग नहीं हो सकते हैं।”

“प्रव्रजित होने के समय से ऐसा करना युक्त नहीं है, प्रियों का अ-दर्शन और अप्रियों का दर्शन दुःखकर है, इसलिये प्राणियों या वस्तुओं में से किसी को प्रिय या अप्रिय नहीं करना चाहिये।” कह कर भगवान् ने इन गाथाओं को कहा—

२०९-अयोगे युञ्जमत्तानं योगस्मिञ्च अयोजनं ।

अत्थं हित्वा पियग्गाही पिहेत्तानुयोगिनं ॥ १ ॥

बुरे कर्म में लगा हुआ, अच्छे कर्म में न लगने वाला तथा परमार्थ को छोड़ संसार के आकर्षण में लगने वाला पुरुष उस पुरुष की स्पृहा करे, जो आत्म-उन्नति में लग्न है।

२१०—मा पियेहि समागच्छि अप्पियेहि कुदाचनं ।

पियानं अदस्सनं दुक्खं अप्पियानञ्च दस्सनं ॥ २ ॥

प्रियों का संग न करे और न कभी अप्रियों का। प्रियों का न देखना दुःखद है और अप्रियों का देखना।

२११—तस्मा पियं न कयिराथ पियापायो हि पापको ।

गन्था तेसं न विज्जन्ति येसं नत्थि पियाप्पियं ॥ ३ ॥

इसलिये प्रिय न बनावे। प्रिय से वियोग बुरा होता है। उन्हें कोई बन्धन नहीं है जिन्हे न तो प्रिय है न अप्रिय।

प्रिय से शोक और भय होते हैं

(किसी कुटुम्बी की क्या)

१६, २

आवस्ती के एक कुटुम्बिक का पुत्र मर गया। वह पुत्र की मृत्यु से बड़ा दुःखी हुआ। निरथ प्रति शमशान में जाकर रोता था। पुत्र शोक से हृदय को नहीं समझा सकेता था। एक दिन भगवान् दोपहर के भोजन के पश्चात् एक मित्र के साथ उसके घर गये। कुटुम्बिक ने आश्चर्य से भगवान् को घर में बिछे आसन पर बैठा कर प्रणाम किया। शास्ता ने “उपासक! क्यों शोक कर रहे हो?” पूछा। “भगते! पुत्र शोक से शोकिन हो रहा हूँ।”

तब भगवान् ने उरगज्जत्तक को कह कर—“उपासक! मेरा प्रिय पुत्र मर गया—ऐसी विन्ता न करो। मरण-स्वभाव वाला ही मरा है, नष्ट होने के स्वभाव वाला ही नष्ट हुआ है। उपासक! प्रिय के कारण ही शोक या भय उत्पन्न होता है।” ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

२१२-पियतो जायते सोको पियतो जायते भयं ।

पियतो विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं ॥ ४ ॥

प्रिय से शोक उत्पन्न होता है, प्रिय से भय उत्पन्न होता है, प्रिय से मुक्त को शोक नहीं, फिर भय कहाँ से ?

प्रेम से शोक और भय होते हैं

(विशाखा की कथा)

१६, ३

विशाखा महा-उपासिका की नातिनी दन्तकुमारी मर गई । वह उसके शोक से व्याकूल भगवान् के पास गई । भगवान् ने पूछा—

“क्यों विशाखे ! तुम दुःखी, दुर्मना, रोती हुई आई है ?”

“भन्ते ! व्रत-सम्पन्ना मेरी नातिनी दन्तकुमारी भय उठ गई !”

“विशाखे ! श्रावस्ती में कितने व्यक्ति हैं ?”

“भन्ते ! आप ही ने सात ऋतु वतलाया है ।”

“क्या विशाखे ! यदि इतने लोग तुझे दन्तकुमारी के समान हों, तो उन्हें चाहेगी ?”

“हाँ, भन्ते !”

“कितने लोग प्रतिदिन श्रावस्ती में मरते हैं ?”

“बहुत से भन्ते !”

“पेसा होने पर क्या तुम रातों दिन रोती-चिल्लाती हुई बूमेगी न ?”

“भन्ते ! वस करें, भय मैं समझ गई ।”

“इसलिये विशाखे ! मत शोक करो, शोक या भय प्रेम से ही उत्पन्न होते हैं । भगवान् ने कह कर इस गाथा को कहा—

२१३—पेमतो जायते सोको पेमतो जायते भयं ।

पेमतो विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं ॥ ५ ॥

प्रेम से शोक उत्पन्न होता है, प्रेम से भय उत्पन्न होता है, प्रेम से मुक्त को शोक नहीं, फिर भय कहाँ से ?

रति से शोक और भय होते हैं (लिच्छवियों की कथा)

१६, ४

एक दिन वैशाली के लिच्छवी खूब मज-धज कर जा रहे थे। भगवान् ने उन्हें भिक्षुओं को दिखला कर कहा—“भिक्षुभो! देखो लिच्छवियों को, जिन्होंने सावर्तिस मवन के देवताओं को नहीं देखा है, वे इन्हें देखें।”

लिच्छवी उद्यान में जाकर एक गणिका के लिए परस्पर मार-पोट किये, जिसमें कितने ही लिच्छवी लोहू लुहान हो गये और उन्हें चारपाई पर टोंग कर नगर में लाये। इसे देख भिक्षुओं ने भगवान् से कहा। भगवान् ने “भिक्षुभो! शोक या भय रति के ही कारण उत्पन्न होता है।” कहकर इस गायिका को कहा—
२१४—रतिया जायते सोको रतिया जायते भयं।

रतिया विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं ॥ ६ ॥

रति (= राग) से शोक उत्पन्न होता है, रति से भय उत्पन्न होता है, रति से मुक्त को शोक नहीं, फिर भय कहाँ से ?

काम से शोक और भय होते हैं (अनित्थिगन्ध कुमार की कथा)

१६, ५

प्रदालोक से च्युत होकर एक सख थावस्ती के एक महाघनवान् कुष्ठ में उत्पन्न हुआ। वह प्रदालोक से आने के कारण खो गन्ध नहीं सह सकता था। उसे बख में लेकर किसी प्रकार मों का दूध पिलाते थे। चूँकि वह खो-गन्ध नहीं सह सकता था, अतः ‘अनित्थिगन्ध-कुमार’ उसका नाम रखा गया।

जब वह सपाना हुआ तब मों-बाप उसका विवाह करना चाहे, किन्तु यह उनके बार-बार कहने पर भी इन्कार कर दिया। पीछे एक दिन मों ने अकेले आकर—“पुत्र! यदि विवाह नहीं करोगे, तो कुष्ठ कैसे चलेगा?” कहा। अनित्थिगन्ध कुमार ने मों की बात सुनकर सोनारों को बुला, एक सुवर्ण द्वारा खी की प्रतिमा बनवाया और उसे मों-बाप को देकर कहा कि यदि ऐसी कन्या

मिलेगी, तो विवाह करूँगा। मैंने ब्राह्मणों को बुला उस सुवर्ण-मूर्ति को दे दिशाओं में कन्या-पर्येषण के लिये भेजा।

वे घूमते हुए सागल नगर पहुँचे। वहाँ के एक सेठ की बहिन सुन्दर कन्या थी। उन्हें उसकी धायी द्वारा पता लगा। वे कन्या के माँ-बाप के पास जाकर विवाह के लिए दिन पक्का करके श्रावस्ती लौट आये। इस समाचार को जब अनित्यिगन्ध-कुमार पाया तब बहुत प्रसन्न हुआ और मनही मन सोचने लगा कि कैसी भाग्यवती कन्या होगी, जो सुवर्ण-प्रतिमा-सी है! उसके माँ-बाप ने बड़ी धूमधाम के साथ सागल से कन्या लाने का प्रवन्ध किया। किन्तु श्रावस्ती से सागल दूर पड़ता है, वहाँ से रथ से आती हुई वह परम सुन्दरी कन्या मार्ग में ही मर गई। इधर अनित्यिगन्ध कुमार जब उसकी मृत्यु का समाचार पाया तब बहुत दुःखित हुआ। “हाय! ऐसी सुन्दरी को न पा सका” कहकर रोने लगा। वह खाना-पीना छोड़कर शोक से मन्तस होने लगा।

एक दिन उसके माँ-बाप ने भगवान् को भोजन के लिए निमंत्रित किया। भगवान् ने भोजनोपरान्त अनित्यिगन्ध को बुलाकर—“कुमार! क्यों दुःखी हो?” पूछा।

“भन्ते! ऐसी परम सुन्दरी कन्या को नहीं पा सका।”

“तो जानते हो कुमार! क्यों तुझे यह शोक उत्पन्न हुआ?”

“नहीं भन्ते!”

“कुमार! काम के कारण तुझे महा शोक उत्पन्न हुआ है। शोक या भय काम के कारण ही उत्पन्न होता है।” कहकर भगवान् ने इस गाथा को कहा—

२१५— कामतो जायते सोको कामतो जायते भयं ।

कामतो विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं ॥ ७ ॥

काम से शोक उत्पन्न होता है, काम से भय उत्पन्न होता है, काम से मुक्त को शोक नहीं, फिर भय कहाँ से?

तृष्णा से शोक और भय होते हैं

(किसी ब्राह्मण की कथा)

१६, ६

श्रावस्तो का एक ब्राह्मण नदी के किनारे धान बोया था। वह भगवान् से भी कहा था कि 'जब धान होगा, तब सबसे पहले आपको खिलाऊँगा।' जिस समय धान तैयार हुआ, नदी में बाढ़ आई और सारी फसल बह गई। वह ब्राह्मण इससे बहुत दुःखी हुआ। खाना-पीना छोड़ कर सो रहा। प्रातः भगवान् महाकरुणा समावृत्ति में उसे देख, भोजनोपरान्त उस ब्राह्मण के घर गये और उसे बुला कर पूछे—“ब्राह्मण ! क्यों तुम्हारी यह दशा है ?”

“हे गौतम ! वह मेरी सारी फसल बह गई।”

‘ ब्राह्मण ! क्या जानते हो, किस कारण से तुम्हें यह शोक उत्पन्न हुआ है ?’

“नहीं हे गौतम !”

“ब्राह्मण ! यह शोक तुम्हें तृष्णा से उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न होने हुए शोक या भय तृष्णा से ही उत्पन्न होते हैं।” भगवान् ने यह कह कर इस गाथा को कहा—

२१६—तण्हाय जायते सोको तण्हाय जायते भयं ।

तण्हाय विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं ॥ ८ ॥

तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय उत्पन्न होता है, तृष्णा से मुक्त को शोक नहीं, फिर भय कहाँ से ?

धार्मिक को लोग प्रेम करते हैं

(पाँच सौ बालकों की कथा)

१६, ७

भगवान् के राजगृह के पास वेलुवन में विहार करते समय एक दिन पाँच सौ बालक टोकरीयों में पूरे लिवा कर उद्यान में खेलने जा रहे थे। वह रापद का दिन था। वे भगवान् और भिक्षु संघ को भिक्षाटन के लिये आते देखकर वन्दना कर चल दिये, किसी ने भी भगवान् या भिक्षु-संघ को पूर्वा से निमंत्रित-

नहीं किया। भगवान् थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे भिक्षु-संघ के साथ यह कह कर बैठ गये—“आज पूत्रे खाकर चलेंगे।”

वे बालक सबसे पीछे भाते हुए महाकाश्यप स्थविर को देखकर पञ्चाङ्ग प्रणाम कर सब पूत्रे दान कर दिये। महाकाश्यप ने उन्हें भगवान् के पास चलकर देने को कहा। वे भगवान् के पास जाकर भगवान् सहित सब भिक्षु-संघ को अपने हाथों परस कर खिलाये और पानी दिये।

भिक्षुओं ने कहा—“मन्ते ! बालकों ने मुँह देखकर दान दिया है। वे पहले किसी को थोड़ा भी न देकर महाकाश्यप के साथ टोकरी सहित ही भाये हैं।”

भगवान् ने—“भिक्षुओ ! मेरे पुत्र महाकाश्यप के समान भिक्षु देवता और मनुष्यों को प्रिय होता है। वे उसकी चारों प्रत्यक्षों से पूजा करते ही हैं।” कहकर इस गाथा को कहा -

२१७—शील दस्सनसम्पनं धम्मदं सच्चवादिनं ।

अनानो कम्मकुट्टवानं तं जनो कुस्ते पियं ॥ ९ ॥

जो शील और दर्शन (= सम्यक् दृष्टि) से सम्पन्न, धर्म में स्थित, सत्यवादी और अपने कामों को करने वाला है, उस (पुरुष) को लोग प्रेम करते हैं।

ऊर्ध्व-स्रोत कहा जाता है

(अनागामी स्थविर की कथा)

१६, =

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक अनागामी स्थविर मरकर शुद्धावास न्नल्लोके में उत्पन्न हुए। मरते समय जब उनके शिष्यों ने पूछा—“क्या मन्ते ! कुछ विशेषता प्राप्त हुई है ?” तब “अनागामी तो गृहस्थ भी होते हैं।” सोचकर लजित हो उन्होंने नहीं कुछ कहा। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके शिष्य रोते हुए भगवान् के पास जाकर उनकी गति पूछे। भगवान् ने अनागामी स्थविर के चित्त की प्रवृत्ति को बतलाया—“भिक्षुओ ! मत चिन्ता करो, वह मरकर शुद्धावास में उत्पन्न हुआ है। भिक्षुओ ! देखते हो तुम्हारा उपाध्याय कामों से रहित चित्त वाला हो गया।” कह कर इस गाथा को कहा—

२१८—छन्दजातो अनम्खातो मनसा च फुटो सिया ।

कामेसु च अप्पटिवद्धचित्तो उद्धसोतो'ति बुच्चति ॥१०॥

जो निर्वाण (=अकथ्य) का अभिलाषी है, उसमें जिसका मन लगा है, कामों में जिसका चित्त बद्ध नहीं, वह ऊर्ध्व स्रोत कहा जाता है ।

पुण्य स्वागत करते हैं

(नन्दिय की कथा)

१६, ९

वाराणसी में नन्दिय नामक अत्यन्त धनवान् एक भ्रष्ट-पुत्र था । वह भिक्षु-संघ को दान देकर ऋषिपतन मृगदाय में एक विहार बनवा कर भिक्षु संघ के साथ शास्ता को दान दिया । दान देने के क्षण ही तावसिस-भवन में एक बारह योजन में वितृत सौ योजन ऊँचा, सप्त रत्नमय, छी गग से समलकृत दिव्य प्रासाद उत्पन्न हुआ ।

एक दिन महामौद्गल्यायन स्थविर देवलोक में विचरण करते हुए उस प्रासाद को देख देवताओं से पूछे । उसी समय अप्सराएँ भी प्रासाद से उतर कर वहीं—'भन्ते ! हम लोग नन्दिय की सेविका होंगी किन्तु उसके बिना अच्छा नहीं लगता है, उसे शीघ्र आने के लिए कहिये ।'

महामौद्गल्यायन स्थविर भगवान् के पास धाकर पूछे—'क्या भन्ते ! मनुष्य लोक में रहते हुए ही पुण्यात्माओं की सम्पत्ति देवलोक में उत्पन्न होती है !' भगवान् ने—'मौद्गल्यायन ! तुम स्वयं देखकर हमें क्यों पूछ रहे हो ! मौद्गल्यायन ! जैसे बहुत दिनों के बाद प्रवास से भाये हुए पुत्र या पति को देखकर सभी "पुत्र आया, पति आया" आदि कहकर स्वागत करते हैं, वैसे ही पुण्यात्मा स्त्री या पुरुष के इस लोक को त्याग कर परलोक में जाने पर भगवानी करके देवता अभिनन्दन करते हैं ।' कह कर इन गायत्रीओं को कहा—

२१९—चिरप्पयासिं पुरिसं दूरतो सोत्थिमागतं ।

वातिमिरा सुहज्जा च अभिनन्दन्ति आगतं ॥ ११ ॥

२२०—तथेव कतपुञ्जम्पि अस्मा लोका परं गतं ।

पुञ्जानि पतिगण्हन्ति पियं जातीव आगतं ॥ १२ ॥

बहुत दिनों तक विदेश में रहने के बाद दूर से सकुशल घर लौटे पुरुष को जाति-भाई, मित्र और हितैषी स्वागत करते हैं ।

वैसे ही इस लोक से परलोक गये पुण्यात्मा पुरुष को उसके पुण्य अपने सम्बन्धी के समान स्वागत करते हैं ।

१७—क्रोधवग्गो

क्रोध को छोड़े

(रोहिणी की कथा)

१७, १

एक समय आयुध्मान् अनुसुद्ध पॉच सौ मिथुओं के साथ विचरण करते हुए कपिलवस्तु गये । उनके आगमन को सुनकर सभी लोग भाकर प्रणाम किये, किन्तु आयुध्मान् अनुसुद्ध की यहिन रोहिणी नहीं आई । उन्होंने उसे बुलवाया, किन्तु छवि-रोग होने के कारण नहीं आना चाही । पीछे स्पविर के सन्देश मेवने पर मुँह ढँक कर आई । स्पविर ने उसके न आने का कारण पूछ उसे आसनशाला बनवा कर मिथु संघ को दान देने को कहा । रोहिणी स्पविर की बात को स्वीकार कर अपने दस हजार के मूल्यवान् आभूषणों को बेचकर आसन शाला बनवाई । आसन-शाला बनवाते समय ही उसका छवि-रोग मच्छा होने लगा ।

आसन शाला के बन जाने पर वह बुद्ध-प्रमुख मिथु-संघको भोजन दान दी, किन्तु भगवान् के सामने नहीं आई । तब भगवान् ने उसे बुलवा कर पूछा—“क्यों नहीं आई ?”

“मन्ते ! मेरे शरीर में छवि-रोग उत्पन्न हो गया है, उसीसे लजित होकर नहीं आई ।”

“जानती हो यह किस कारण हुआ है ?”

“नहीं मन्ते ।”

“तेरे क्रोध के कारण यह उत्पन्न हुआ है । पहले उसने राजमहिषी होकर एक नतंकी को क्रोध से पीड़ित किया था, यह उसीका फल है ।” भगवान् ने पूर्व जन्म की बात को बतलाया—“रोहिणी ! यह कर्म तेरा ही किया हुआ है, बदरमात्र भी क्रोध या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये ।” कहकर इस गाथा को कहा—

२२१-कोधं जहे विप्पजहेय्य मानं सञ्जोजनं सव्वमतिकमेय्य ।
तं नाम-रूपस्मि असज्जमानं अकिञ्चनं नानुपतन्ति दुक्खा ॥

क्रोध को छोड़े, अभिमान का त्याग करे, सारे संयोजनों (=बन्धनों) से पार हो जाये, ऐसे नाम-रूप में आसक्त न हाने वाले तथा परिग्रह रहित को दुःख सन्ताप नहीं देते ।

सच्चा सारथी

(किसी भिक्षु की कथा)

१७, २

भालवी का एक भिक्षु कुटी बनाने के लिए एक पेड़ काटना शुरू किया । उस पेड़ पर पुत्र सहित एक देव-कन्या रहती थी । वह भिक्षु के पास आकर कही—“भन्ते ! इस पेड़ को न काटें, मेरा विमान न नष्ट करें ।” किन्तु भिक्षु नहीं माना । देव कन्या ने अपने पुत्र को पेड़ की शाखा पर रख दिया, ताकि उसे भी देखकर भिक्षु पेड़ नहीं काटेगा । भिक्षु उठाई हुई कुल्हाड़ी को नहीं रोक सका और उससे देव-कन्या के पुत्र की बाँह फट गई । देव-कन्या को उसे देख महान् दुःख हुआ । वह उस भिक्षु को जान से मार डालने को हाथ उठाई, किन्तु फिर अपनी निन्दा होने के डर से उसे न मार रोती हुई भगवान् के पास गई और वन्दना कर एक ओर खड़ी हो गई । भगवान् ने उसके रोने का कारण पूछा । वह सारी बात कह सुनाई । तब भगवान् ने—“साधु ! साधु ! देवते, तुने बहुत अच्छा किया, जो कि चढ़े क्रोध को भ्रमण करते रथ की भाँति रोक लिया ।” कहकर इस गाथा को कहा—

२२२-यो वे उप्पतितं कोधं रथं भन्तं व धारये ।

तमहं सारथिं त्रूमि, रस्मिग्गाहो इतरो जगो ॥ २ ॥

जो चढ़े क्रोध को भ्रमण करते रथ की भाँति रोक लेता है, उसी को मैं सारथी कहता हूँ, दूसरे तो केवल लगाम पकड़ने वाले हैं ।

अक्रोध से क्रोध को जीते

(उत्तरा की कथा)

१७, ३

राजगृह के पूर्ण श्रेष्ठी को उत्तरा नामको एक कन्या थी। उसका विवाह राजगृह में ही दूसरे श्रेष्ठी के पुत्र से हुआ। उत्तरा परम शुद्धमकिनी, भद्रालु और दान-शीला थी, किन्तु श्रेष्ठी पुत्र भद्रदालु तथा दान पराङ्मुख था। जब से उत्तरा पति-गृह गई, न तो मित्रु-संघ को दान दे सकी और न धर्म श्रवण ही कर सकी। वह पूर्ण श्रेष्ठी के पास सन्देश भेजी — “मैं जब से यहाँ आई, बन्धनागार में रहने की भौंति पड़ी हूँ, न दान ही दे सकती हूँ, और न स्यागत का दर्शन ही कर सकती हूँ, इससे तो भ्रष्टा या कि आप हमें दासी बना कर ही घर से बाहर कर दिये-होते।” पूर्ण-श्रेष्ठी को यह सन्देश सुन कर खेद हुआ। वह उत्तरा के पास दस हजार कार्पापण भेजा और कहलाया कि इस नगर की सिरिमा नामक गणिका प्रति दिन हजार कार्पापण लेती है। इन कार्पापणों को उसे दे, अपने स्वामी की सेवा करने के लिए ठोक करके पन्द्रह दिन पुण्य कर्म करो। उत्तरा ने वैसा ही किया।

पन्द्रहवें दिन महापवारणा थी। अतः उत्तरा एक दिन पहले से ही मित्रु-संघ के दान का प्रबन्ध करा रही थी। अत्यन्त परिश्रम करने से उसके शरीर से पसीना चू रहा था, वह छान्त-सी हो गई थी। ऊपरी प्रासाद के जँगले से श्रेष्ठी-पुत्र उसकी इस दशा को देख मनमें उसे “अत्यन्त मूढ़ा है” कह कर हँसा। उसे हँसते हुए देख सिरिमा अपने को केवल एक दिन और का मेहमान न समझकर सोची — “जान पड़ता है श्रेष्ठी-पुत्र का उत्तरा के साथ भी मित्रता है, इसे पीड़ित करूँगी।” वह नीचे आई और खींचते हुए घों को कलछी में ले उत्तरा के शरीर पर डालने गई। उत्तरा उस समय उसके प्रति मैत्री चित्त करके खड़ी हो गई। सिरिमा-द्वारा डाला हुआ घों शीतल लज्जसा जान पड़ा। सिरिमा पुनः जब घों लेकर उसके ऊपर डालने चली, तब तक दासियों ने देखा और सिरिमा को पकड़ कर खूब मारा, किन्तु उत्तरा दृष्टे रोक कर उसके शरीर में तेल से मालिश करा के छान करायी। तब सिरिमा को

अपनी गलती ज्ञात हुई। वह रोती हुई क्षमा के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ी। उत्तरा ने भगवान् से क्षमा माँगने को कहा।

दूसरे दिन जब भगवान् भाये तब भोजनोपशान्त सिरिमा उनके युगल पाद-पंकजों पर गिर पड़ी और रोती हुई सब सुना दी। भगवान् ने उत्तरा से भी पूछ—“साधु ! साधु !! उत्तरे, ऐसे ही क्रोध को जीतना चाहिये। क्रोध को अक्रोध (= मैत्री) से, आक्रोशन को अनाक्रोशन से, कंजूस को दान से, और मृपावादी को सत्यवचन से जीतना चाहिये।” कह कर इस गाथा को कहा—

२२३-अक्रोधेन जिने कोथं असाधुं साधुना जिने ।

जिने क्दरियं दानेन सच्चेन अलिकवादिनं ॥ ३ ॥

अक्रोध से क्रोध को जीते, असाधु को साधुता (= भलाई) से जीते, कंजूस को दान से जीते, झूठ बोलने वाले को सत्य से जीते।

तीन से स्वर्ग

(महामौद्गल्यायन स्थविर के प्रश्न की कथा)

१७, ४

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक दिन महामौद्गल्यायन स्थविर देवलोक में चारिका के लिए गये और देवताओं के भाकर प्रणाम करने पर उनके वहाँ उत्पन्न होने वाले किये पुण्य कर्म को पूछा। किसी ने केवल सत्य बोलना मात्र बतलाया, किसी ने क्रोध न करने मात्र को बतलाया और किसी ने ऊख आदि के दिये दान मात्र को बतलाया। महामौद्गल्यायन स्थविर ने देवलोक से आ भगवान् को प्रणाम कर पूछा—“क्या भन्ते ! सत्य मात्र बोलने, क्रोध मात्र न करने और ऊख आदि मात्र दान देने से कोई स्वर्ग पा सकता है ?”

“मौद्गल्यायन ! क्यों ऐसा पूछ रहे हो ? देवताओं द्वारा तूने नहीं जाना ? मौद्गल्यायन ! सत्य मात्र बोलकर, क्रोध करने को छोड़कर, और अल्पमात्र दान देकर भी लोग देवलोक जाते ही हैं।” भगवान् ने कह कर इस गाथा को कहा—

२२४-सचं भणे न कुञ्जेय्य दज्जाप्पस्मिम्पि याचितो ।

एतेहि तीहि ठानेहि गच्छे देवान सन्तिके ॥ ४ ॥

सच बोले, क्रोध न करे, थोड़ा भी माँगने पर दे, इन तीन बातों से (पुरुष) देवताओं के पास जाता है ।

अहिंसक अच्युत-पद को पाते हैं

(साकेत के ब्राह्मण की कथा)

१७, ५

भगवान् साकेत में रहते समय एक दिन मिश्रुसंघ के साथ मिश्रान्त के डिब्बे निकले । साकेतवासियों एक वृद्ध ब्राह्मण भगवान् को देख पास आ पीठों पर गिर कर रोता हुआ कहा—पुत्र ! वृद्धावस्था में पिता का पालन करना चाहिये, किन्तु तुम तो अपना दर्शन भी नहीं देते हो ।” वह भगवान् को बुझाकर अपने घर ले गया । घर जाने पर ब्राह्मणी ने भी वैसा ही कहा । उन दोनों ने प्रेम के साथ मिश्रुसंघ के साथ भगवान् को भोजन कराया और प्रार्थना किण्डा कि शास्ता प्रतिदिन इन्हीं के घर भोजन करें ।

मिश्रुओं में चर्चा चली—“यह ब्राह्मण जानता है कि शास्ता के पिता महाराज शुद्धोदन हैं, किन्तु पुत्र करता है, शास्ता भी बिना कुछ कहे ही स्वीकार करते हैं, वैसे ही ब्राह्मणी भी पुत्र कहकर पुकारती है और शास्ता स्वीकार करते हैं ।” भगवान् ने उनकी बात सुन—“मिश्रुओं ! ये दोनों पाँच सौ जन्मों तक मेरे माता-पिता थे, पाँच सौ जन्मों तक महा माता, महा पिता थे और पाँच सौ जन्मों तक छोटी माँ तथा छोटे पिता थे । ये अपने पुत्र को ही पुत्र कहते हैं ।” कहा ।

साकेत में रहते समय भगवान् प्रायः इन्हीं के यहाँ भोजन करते थे । वे दोनों भी भगवान् के उपदेश को सुनकर अनागामी हो गये थे । थोड़े दिनों के पश्चात् वे परिनिर्णृत हो गये । नगरवासी उन्हें एक ही चिन्ता पर ले जाकर जलाये । इसज्ञान में भगवान् भी मिश्रु-संघ के साथ गये ।

एक दिन भिक्षुओं ने भगवान् से उनकी गति पृष्टी। भगवान् ने—“भिक्षुओ ! ऐसे अशौक्ष्य मुनियों की गति नहीं होती, इस प्रकार के लोग अच्युत भमृत महा-निर्वाण को ही प्राप्त करते हैं। कह कर इस गाथा को कहा—

२२५—अहिंसका ये मुनयो निच्चं कायेन संयुता ।

ते यन्ति अच्युतं ठानं यत्थ गन्त्वा न सोचरे ॥ ५ ॥

जो मनुष्य हिंसा से रहित, नित्य अपने शरीर में संयत हैं, वे उस अच्युत पद को प्राप्त करते हैं जिसे प्राप्त कर वे शोक नहीं करते।

जागरणशील के आश्रव नष्ट हो जाते हैं

(पूर्णा की कथा)

१७, ६

राजगृह के श्रेष्ठी की पूर्णा नामक एक दासी थी। एक रात वह धान कूटनी हुई पसीना से भोंग कर बाहर आ खड़ी थी। उस समय कार्फी रात बीत चुकी थी। भिक्षु भगवान् के पास से उपदेश सुनकर गृहकृत पर्वत से उतर कर दधर-उधर जा रहे थे। आयुष्मान दव्व मल्लपुत्र अपनी अंगुली के प्रकाश से उन्हें ले जा रहे थे। पूर्णा उस प्रकाश में विचरण करते हुए भिक्षुओं को देख सोची—“मैं तो धान कूटती हुई अपने दुःख से इतनी लज्जित तब जगी हूँ, किन्तु ये भिक्षु लोग अभी तक क्या कर रहे हैं ? जान पड़ता है कोई भिक्षु बीमार है या किसी को साँप ने डँस लिया है।”

वह प्रातः उठकर बाग पर लेंककर कुछ रोटी तैयार की और पानी लाने के लिए घाट की ओर चली। भगवान् भी प्रातः भिक्षाटन के लिए उसी मार्ग से आ रहे थे। पूर्णा भगवान् को देख वह रोटी दान कर दी। भगवान् वहाँ पर बैठकर रोटी खाये। भानन्द स्थविर ने पानी लाकर दिया। भोजनोपरान्त “पूर्णे ! क्यों तू मेरे आश्रवों की निन्दा करती है ?” पूछे।

“भन्ते ! मैं निन्दा तो नहीं करती।”

“रात तूने क्या सोचा ?”

तब पूर्णा ने सारी बात कह सुनायी । शास्ता ने—“पूर्णे ! तू अपने दुःख से नहीं सोनी किन्तु मेरे श्रावक सदा जागरणशील हो नहीं सोने हैं ।” कह कर इस गाथा को कहा—

२२६—सदा जागरमानानं अहोरत्तानुसिक्खिनं ।

निव्व्यानं अधिमुत्तानं अत्थं गच्छन्ति आसवा ॥ ६ ॥

सदा जागरणशील हो दिन रात योगाभ्यास में लगे रहने वाले तथा निर्वाण के उद्देश्य वाले (पुरुषों) के आश्रम नष्ट हो जाते हैं ।

लोक में अनिन्दित कोई नहीं

(अतुल्य उपासक की क्या)

१७, ७

भावस्ती का रहने वाला भगुल नामक एक उपासक एक दिन पाँच सौ उपासकों के साथ जेतवन धर्म भवन करने के लिए गया । वह प्रमगः रेवण स्वविर, सारिपुत्र स्वविर और आयुष्मान भानन्द के पास जा, भगवान् के पास गया और कहा—“भगते ! मैं इतने उपासकों के साथ धर्म भवन करने आया था, किन्तु रेवण स्वविर कुछ बोले ही नहीं सुपरचार बैठे रहे, सारिपुत्र स्वविर ने अभिधर्म का उपदेश दिया, जो समझ में ही नहीं आया तथा भानन्द स्वविर ने बहुत धोड़ा कहा, इन्हें मैं क्रुद्ध होकर उन लोगों के पास से चला आया हूँ ।” भगवान् ने उपासक की बात सुन—“भगुल ! यह प्राचान समय से होता आ रहा है कि मौन रहने वाले की भी निन्दा होती है, यदुभागों की भी निन्दा होती है, कम बोलने वाले की भी निन्दा होती है । ससार में कोई भी ऐसा नहीं है, जिसकी निन्दा ही निन्दा या प्रशंसा ही प्रशंसा हो । कोई-कोई राजा की निन्दा करते हैं और कोई-कोई प्रशंसा । वेपे ही पृथ्वी, सूर्य और चन्द्र की भी । मेरी भी कोई-कोई निन्दा और कोई-कोई प्रशंसा करते हैं । मृत्यों की निन्दा या प्रशंसा भगव्य है, किन्तु मेधावी पण्डित द्वारा निन्दित हो निन्दित होगा ही और प्रशंसित प्रशंसित होता है ।” कह कर इन गाथाओं को कहा—

- २२७—पोरणमेतं अतुल ! नेतं अज्जनामिव ।
 निन्दन्ति तुण्हीमासीनं निन्दन्ति बहुभाणिनं ।
 मितभाणिनम्मिपि निन्दन्ति नत्थि लोके अनिन्दितो ॥७॥
- २२८—न चाहु न च भविस्सति न चैतरहि विज्जति ।
 एकन्तं निन्दितो पोसो एकन्तं वा पसंसितो ॥८॥

हे अतुल ! यह पुरानी बात है, आज की नहीं—लोग चुप बैठे हुए की निन्दा करते हैं और बहुत बोलने वाले की भी, मितभापी की भी निन्दा करते हैं, लोक में अ-निन्दित कोई नहीं है। विल्कुल ही निन्दित या विल्कुल ही प्रशंसित पुरुष न था, न होगा और न आजकल है।

- २२९—यञ्चे विज्जू पसंसन्ति अनुविच्च सुवे सुवे ।
 अच्छिद्दवुत्तिं मेधाविं पञ्जासीलसमाहितं ॥ ९ ॥
- २३०—नेक्खं अम्बोनदस्सेव को तं निन्दितुमरहति ।
 देवापि नं पसंसन्ति ब्रह्मुनापि पसंसितो ॥१०॥

विद्वान् लोग जानकर जिस निर्दोष आचरण वाले मेधावी, प्रज्ञा और शील से युक्त पुरुष की दिन-प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं, उसकी जाम्बूनद-सुवर्ण की अशर्फी के समान कौन निन्दा कर सकता है ? देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं और ब्रह्मा द्वारा भी वह प्रशंसित होता है।

काय, वाणी, मन से संयत रहे
 (छःवर्गीय भिक्षुओं की कथा)

१७, =

भगवान् के वेणुवन में विहरते समय एक दिन छःवर्गीय भिक्षु खड़ाऊँ पर चढ़कर 'खट-खट' शब्द करते टहल रहे थे। शास्ता ने 'खट-खट' शब्द को सुनकर आनन्द स्थविर से पूछ, शिक्षा-पद प्रज्ञप्त किया और भिक्षुओं को उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

२३१-कायप्पकोपं रक्खेय्य कायेन संबुतो सिया ।

कायदुचरितं हित्वा कायेन सुचरितं चरे ॥११॥

कायिक दुराचरण से बचे, काय से संयत रहे । कायिक दुराचार को छोड़, कायिक सदाचार का आचरण करे ।

२३२-वची पकोपं रक्खेय्य वाचाय संबुतो सिया ।

वची दुचरितं हित्वा वाचाय सुचरितं चरे ॥१२॥

वाणी के दुराचार से बचे, वाणी से संयत रहे । वाणी के दुराचार को छोड़, वाणी के सदाचार का आचरण करे ।

२३३-मनोपकोपं रक्खेय्य मनसा संबुतो सिया ।

मनोदुचरितं हित्वा मनसा सुचरितं चरे ॥१३॥

मानसिक दुराचार से बचे, मन से संयत रहे । मानसिक दुराचार को छोड़, मानसिक सदाचार का आचरण करे ।

२३४-कायेन संबुता धीरा अथो वाचाय संबुता ।

मनसा संबुता धीरा ते वे सुपरिसंबुता ॥१४॥

जो धीर पुरुष कार्य से संयत, वाणी से संयत और मन से संयत रहते हैं, वे ही पूर्ण रूप से संयत हैं ।

१८—मलवगो

अपने लिये द्वीप बना
(गोघातक-पुत्र की कथा)

१८, १

श्रावस्ती के एक गोघातक (= कसाई) का पुत्र मरणासन्न अपने पिता के महादुःख को देखकर घरबार छोड़ तक्षशिला चला गया और वहीं सोनार का काम सीख कर रहने लगा । उसका विवाह भी उसके आचार्य की ही कन्या से हुआ । धीरे-धीरे उसे अनेक पुत्र हुए और वह वृद्ध भी हो चला ।

कुछ दिनों के बाद उसके पुत्र श्रावस्ती चले आये और अपने पिता को भी बुलाये । पुत्रों ने अपने पिता के पुण्य के लिए भिक्षु-संघ के साथ भगवान् को निमंत्रित करके दान दिया । भोजनोपरान्त पुत्रों ने कहा—‘ भन्ते ! इस भोजन को हमलोगों ने पिता के जीवन के लिये दिया है । पिता के लिए अनुमोदन कीजिये ।’ तब श्रावस्ती ने उसे धार्मिक करके—‘उपासक ! तू चूड़े हो, तेरा पीले पत्ते के समान शरीर पक गया है, तुझे परलोक जाने के लिए पुण्य-पाथेय नहीं है, अपनी प्रतिष्ठा कर, पण्डित हो, मत मूर्ख बन ।’ कह कर अनुमोदन करते हुए इन गाथाओं को कहा—

२३५—पण्डुपलासो'व दानिसि, यमपुरिसापि च तं उपड्विता ।

उद्योगमुखे च तिट्ठसि पाथेय्यम्पि च ते न विज्जति ॥१॥

२३६—सो करोहि दीपमत्तनो खिप्पं वायम पण्डितो भव ।

निद्वन्तमलो अनङ्गणो दिव्वं अरिथभूमिमेहिसि ॥२॥

तू इस समय पीले पत्ते के समान है, यमदूत तेरे पास आ खड़े हैं, तू प्रयाण के लिये तैयार है और तेरे पास पाथेय कुछ नहीं है । सो तू अपने लिये द्वीप (= रक्षा-स्थान) बना, उद्योग कर, पण्डित बन, मल धो डाल, दीप रहित बन आर्यों के दिव्य पद को पायेगा ।

[भगवान् के इस उपदेश को सुनकर गोघातक-पुत्र खोतापत्ति फट को पा लिया। पुनः दूसरे दिन भी उसके पुत्रों ने भिक्षु-संघ के साथ शास्ता को भोजन दान दिया और अपने पिता के लिए ही अनुमोदन करने को कहा। शास्ता ने उसका अनुमोदन करते हुए इन दो गायार्थों को कहा—]

२३७-उपनीतवयो च दानिसि सम्पयातोसि यमस्स सन्तिके ।

वासोपि च ते नत्थि अन्तरा पाथेय्यम्पि च ते न विज्जति ॥३॥

२३८-सो करोहि दीपमत्तनो खिप्पं वायम पण्डितो भव ।

निद्वन्तमलो अनङ्गणो न पुन जातिजरं उपेहिसि ॥४॥

तेरी आयु समाप्त हो गई, यम के पास पहुँच चुका, तेरा निवास-स्थान भी नहीं है, (यात्रा के) मध्य के लिये तेरे पास पाथेय भी नहीं। सो तू अपने लिए द्वीप बना, उद्योग कर, पण्डित बन, मल धो डाल, दोष रहित बन, आर्यों के दिव्य पद को पायेगा।

अपने मल को क्रमशः दूर करे

(किसी ब्राह्मण की कथा)

१८, २

श्रावस्ती का एक ब्राह्मण एक दिन मिखाटन जाने वाले भिक्षुओं को चीवर पारुपन करने के स्थान पर देखते हुए खड़ा था। जहाँ भिक्षु चीवर-पारुपन करते थे, वहाँ बड़ो-बड़ो घास थी, जिस पर भोग की वूँदें पड़ी हुई थीं और उन वूँदों से एक भिक्षु का चीवर भीग गया। वह ब्राह्मण दूसरे दिन कुदाल लाकर घास साफ कर दिया, ताकि भिक्षु सुख-पूर्वक चीवर पारुपन कर सकें। इसी तरह उसने वहाँ बाढ़ बिल्डवाया; मण्डप बनवाया और शाला का निर्माण कराया। जब शाला तैयार हो गई, तब भिक्षु संघ के साथ भगवान् को निमंत्रित करके दान दिया।

शास्ता के भोजन कर लेने पर उसने अपने पूर्व के किये हुए सब कार्यों को कह सुनाया। शास्ता ने उसकी बात सुन-- "ब्राह्मण ! पण्डित क्षण क्षण

थोड़ा-थोड़ा पुण्य करते हुए क्रमशः अपने अणुपुण्य को दूर कर देता है ।” कह कर इस गाथा को कहा—

२३९—अनुपुञ्जेन मेधावी थोकथोकं खणे खणे ।

कम्मारो रजतस्सेव निद्धमे मलमत्तनो ॥ ५ ॥

सोनार जैसे चाँदी के मँल को क्रमशः क्षण-क्षण थोड़ा-थोड़ा जलाकर साफ करता है, वैसे ही बुद्धिमान् पुरुष अपने मल को क्रमशः दूर करे ।

अपने ही कर्म से दुर्गति

(तिस्स स्थविर की कथा)

१८, ३

श्रावस्ती वासी तिस्स स्थविर वर्षावास के पश्चात् एक भाट हाथ मोटे सूत वाला वस्त्र पाये । वे उसे लाकर अपनी वहिन के हाथ पर रख दिये । वह उसे मोटे सूत वाला देख, तेज चाकू से पतला पतला चीर भोजन में कूट, उसे धुन कर पुनः पतले सूत वाला नव हाथ का वस्त्र तैयार की । तिस्स स्थविर उसे ले एक सुन्दर चीवर बनवा कर “कल पहनूँगा” सोच अरगनी पर टँग दिये । रात में खाये हुए भोजन को न पचा सकने के कारण उनका देहान्त हो गया । वह चीवर के प्रति बलवती तृष्णा होने के कारण मरकर उसी चीवर में चीलर होकर उत्पन्न हुए ।

दूसरे दिन प्रातः मिथु उनके मृत-दारीर को जलाकर उस चीवर को परस्पर बाँटने के लिए ठहारे । वह चीलर “हमारी वस्तु लूट रहे हैं” कह-कह कर इधर-उधर दौड़ने और घिळाने लगा । भगवान् ने गन्धकुटी में बैठे हुए दिव्य-चोत से उसके शब्द को सुनकर आनन्द से कहा—“आनन्द ! तन मिथुओं से कह दो कि तिस्स के चीवर को अभी वहीं रख दें ।” आनन्द स्थविर ने उन्हें जाकर कहा और वे उस चीवर को वहीं रख दिये । सातवें दिन वह चीलर मर कर तृपित देवलोक में जाकर उत्पन्न हुआ । तब भगवान् ने मिथुओं को तिस्स के चीवर को परस्पर बाँट लेने को कहा । मिथुओं ने भगवान् से एक सप्ताह पहले रोकने और फिर बाँटने की आज्ञा देने का कारण पूछा । शास्ता ने

तिस्स के चीलर हो कर उत्पन्न होने तथा पुनः तुपित-भवन में जाने को कहते हुए—“भिक्षुभो ! जैसे लोहे से मुरचा उठकर लोहे को ही खाता है, विनष्ट करता है, ऐसे ही व्यक्ति की तृष्णा उसके भीतर उत्पन्न होकर उसे ही नरक भादि में उत्पन्न कराती है, विनाश को प्राप्त कराती है ।” कह कर इस गाथा को कहा—

२४०—अयसा'व मलं समुद्धितं तदुद्धाय तमेव खादति ।

एवं अतिथोनचारिनं सानि कम्मनि नयन्ति दुग्गतिं॥६॥

जैसे लोहे का मुरचा उससे उत्पन्न होकर उसी को खाता है, वैसे ही सदाचार का उलंघन करने वाले मनुष्य के अपने ही कर्म उसे दुर्गति को प्राप्त कराते हैं ।

मैल क्या है ?

(लालुदायी स्थविर की कथा)

१८, ४

ध्रावस्ती नगरवासी उपासक सारिपुत्र भौद्रव्यायन के पास धर्मभवन करके प्रशंसा कर रहे थे । लालुदायी ने उसे सुनकर कहा—“वया मेरे धर्मोपदेश की तुम लोग प्रशंसा नहीं करोगे ?” नगरवासी यह समझ कर कि लालुदायी स्थविर भी एक बहुत बड़े धर्मोपदेशक हैं, एक दिन धर्मोपदेश करने के लिए प्रार्थना किये, किन्तु लालुदायी तीन बार टाल कर चौथी बार भी कुछ नहीं कह सके । धर्मासन पर जाते ही उन्हें नहीं सूझता था कि वे क्या कहें । तब नगरवासियों ने उनकी निन्दा करते हुए पीछा किया—“यह सारिपुत्र-भौद्रव्यायन की प्रशंसा नहीं सुन सकता था, अब अपने कुछ कह ही नहीं रहा है ।” लालुदायी भागते हुए एक पाखाना घर में गिर पड़े और गूथ में लिपट गये ।

शास्ता ने इस बात को भिक्षुओं द्वारा जान—“भिक्षुभो ! भभी नहीं, पहले भी यह गूथ के कूर में गिरा ही था ।” कह कर सूकर जातक सुना—“भिक्षुभो ! लालुदायी भल्पमात्र धर्म सीखा है, किन्तु उसका स्वाध्याय (= पाठ) नहीं करता है । किसी धर्म को सीख कर उसका स्वाध्याय न करना मैल हो है ।” उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

२४१— असज्जायमत्ता मन्ता अनुड्डानमत्ता वरा ।

मलं वण्णस्स कोसज्जं पनादो रक्खतो मलं ॥ ७ ॥

पाठ न करना संतों का मूल है, जाड़-बहार न करना वर का मूल है, आलस्य सौन्दर्य का मूल है, असावधानी पहरेदार का मूल है ।

अविद्या परम मूल है

(किसी कुलपुत्र की कथा)

१८, ५

राजगृह के एक कुलपुत्र का विवाह हुआ । उसकी स्त्री धर्मिचारिणी थी । वह कुलपुत्र इसे जान भगवान् के पास भी जाने में लजा करता हुआ कई दिन नहीं गया । वह एक दिन भगवान् के पास जाकर सब कह सुनाया । भगवान् ने—“उपासक ! ये स्त्रियो नदी, मार्ग, प्याऊ, मसा और शगयखाना के समान सबके लिये समान हैं, उनपर क्रोध नहीं करना चाहिये ।” कह, अनभिरत जानक को प्रकाशित कर—“स्त्री का धर्मिचारिणी होना, दानी की कंजूसी और दानों लोकों से बर्बाद करने वाला पाप कर्म मूल है, इनसे भी बढकर मूल है अविद्या ।” ऐसे उपदेश देने हुए इन गायार्थों को कहा—

२४२— मलिस्थिया दुच्चरितं सच्छेरं ददतो मलं ।

मला वे पापका धम्मा अस्मि लोके परल्लि च ॥ ८ ॥

स्त्री का मूल दुराचार है, दानी का मूल कंजूसी है । पाप उस लोक और परलोक दोनों के मूल हैं ।

२४३— ततो मला मलतरं अविज्जा परमं मलं ।

एतं मलं पहत्थान निम्मला होथ भिक्खवे ॥ ९ ॥

उससे भी बढकर अविद्या परम मल है । भिक्षुओं ! इस मल को छोड़ कर निर्मल बनो ।

पापी सुखपूर्वक जीता है
(सारिपुत्र स्वविर के शिष्य की कथा)

१८, ६

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक दिन सारिपुत्र स्वविर का विरह मुहसारी वैद्य-कर्म करके—“निष्प ऐसा हो करके भाहार लाऊँगा ।” कहा । स्वविर ने उसकी बात सुन चुपचाप ही चल दिया । निष्पु विहार में भाहर शास्ता से उसे कहे । शास्ता ने—“निष्पुओ ! निर्लेज कौवे के समान होकर इच्छीस प्रकार के मिष्यात्रीविका से सुखपूर्वक जीता है, किन्तु लज्जावान् कठिनाई से जीवन-यापन करता है ।” कह कर इन गाथाओं को कहा—

२४४—सुजीवं अहिरिकेन काकदूरेन धंसिना ।

पक्खन्दिना पगग्घ्मेन संकिलिट्ठेन जीवितं ॥१०॥

निर्लेज, कौवे जैसा (स्वार्थ में) शू, दूसरे का अहित करने वाले, पतित, वकधादी, पापी मनुष्य का जीवन सुखपूर्वक बीतता है ।

२४५—हिरिमता च दुज्जीवं निचं सुचिगवेसिना ।

अलीनेनप्पगग्घ्मेन सुद्धाजीवेन पस्सता ॥११॥

लज्जावान्, नित्य ही पवित्रता का ख्याल रखने वाले, सचेत, मितभापी, शुद्ध जीविका वाले और ज्ञानी का जीवन कठिनाई से बीतता है ।

पापी अपनी जड़ खोदता है

(पाँच सौ उपासकों की कथा)

१८, ७

धावस्ता के पाँच सौ उपासकों में से एक पहले शील का पालन करता था, एक दूसरे ; इसी प्रकार सब पञ्चशील के एक-एक अंग का ही पालन करते थे । एक दिन उनमें विवाद हुआ । सबने कहा—“मैं बहुत कठिन काम कर रहा हूँ ।” उन्होंने भगवान् के पास जा प्रणाम कर भरने-

विवाद को कहा । भगवान् ने—“सबका पालन करना कठिन ही है” कह कर इन गाथाओं को कहा—

२४६—यो पाणमतिपातेति मुसावादञ्च भासति ।

लोके अदिन्नं आदियति परदारञ्च गच्छति ॥१२॥

२४७—सुरामेरयपानञ्च यो नरो अनुयुञ्जति ।

इधेवमेसो लोकस्मिंम मूलं खनति अत्तनो ॥१३॥

जो जीवहिंसा करता है, भूठ बोलता है, चोरी करता है, परस्त्री-गमन करता है, शराव-दारू पीता है, वह इस संसार में अपनी ही जड़ खोदता है ।

२४८—एवं भो पुरिस ! जानाहि पापधम्मा असञ्जता ।

मा तं लोभो अधम्मो च चिरं दुक्खाय रन्धयुं ॥१४॥

हे पुरुष ! संयम रहित पाप कर्म ऐसे ही होते हैं, इसे जानो । तुम्हें लोभ और अधर्म चिरकाल तक दुःख में न डाले रहें ।

कौन एकाग्रता प्राप्त करता है ?

(तिस्स दहर की कथा)

१८, ८

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक द्वारपाल का बालक चण्डियों के साथ घर से निकल कर श्रावस्ती भाया और प्रव्रजित हो गया । उसका नाम तिस्स रखा गया । वह दान में जाकर सब दायकों की निन्दा करता था और अपने घर की प्रशंसा करता था । एक बार कुछ अल्पवयस्क भिक्षु उसके गाँव में गये, तो ज्ञात हुआ कि वह झूठ ही अपने घर की प्रशंसा और दूसरों की निन्दा करता है । भिक्षुओं ने इस बात को भगवान् से कही । भगवान् ने—“भिक्षुओ ! यह न केवल इसी समय ऐसा करते घ्रूमता है, पहले भी ऐसा करता था ।” कह कटाह जातक को प्रकाशित कर—“भिक्षुओ ! जो पुरुष दूसरे द्वारा अल्प, बहुत, रुखा-सूखा या उत्तम दान देने पर अथवा दूसरों को दे अपने को नहीं

देने पर मौन साध लेता है, उसे ध्यान, विषयना या मार्गफल नहीं प्राप्त होते हैं।" उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

२४९—ददाति वे यथासद्धं यथापसादन्ं जनो ।

तत्थ यो मङ्कु भवति परेसं पानिभोजने ।

न सो दिना वा रत्तिं वा समाधिं अधिगच्छति ॥१५॥

लोग अपनी श्रद्धा-भक्ति के अनुसार दान देते हैं। दूसरों के खाने-पीने को देख जो सह नहीं सकता, वह दिन या रात कमी भी एकाग्रता को नहीं प्राप्त करता।

२५०—यस्स च तं समुच्छिन्नं मूलघचं समूहतं ।

सवे दिवा वा रत्तिं वा समाधिं अधिगच्छति ॥१६॥

जिसकी ऐसी मनोवृत्ति उच्छिन्न हो गई है, समूल नष्ट हो गई है, वही रात दिन (सर्वदा) एकाग्रता को प्राप्त करता है।

राग के समान आग नहीं

(पाँच उपासकों की कथा)

१८, ९

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक दिन पाँच उपासक धर्म-श्रवण करने के लिए आये। वे भगवान् के उपदेश देते समय ठीक से नहीं सुने। उनमें से कोई बैठे-बैठे सोने लगा, कोई ऊपर देखने लगा। तब भानन्द स्थविर ने भगवान् से पूछा—“भन्ते ! आपके इतने सुन्दर उपदेश करने पर भी ये क्यों नहीं सुन रहे हैं ?”

भगवान् ने उनके पूर्व जन्मों की बातों को बतलाकर—“भानन्द ! राग, द्वेष, मोह और मृगा के कारण धर्म श्रवण नहीं कर सकते हैं। राग की भाग के समान भाग नहीं है। वह राक्ष को बिना छोड़े हुए प्राणियों को जलाता है। यद्यपि सात सूर्यो के उत्पन्न होने पर उत्पन्न हुई कटर बिनाशक भाग मो थिलकूल ही लोक को जला डालती है, किन्तु वह कमी कमी ही जलाती है,

राग की भाग के जलाने का समय नहीं, इसलिये राग के समान भाग, द्वेष के समान ग्रह, मोह के समान जाल और तृष्णा के समान नदी नहीं है।” कहते हुए इस गाथा को कहा—

२५१—नत्थि रागसमो अग्नि नत्थि दोससमो गहो ।

नत्थि मोहसमं जालं नत्थि तण्हासमा नदी ॥ ७॥

राग के समान आग नहीं, द्वेष के समान ग्रह (=भूत) नहीं, मोह के समान जाल नहीं, तृष्णा के समान नदी नहीं ।

दूसरे का दोष देखना आसान है

(मेण्डक श्रेष्ठी की कथा)

१८, १०

एक समय शारता अनुत्तराप^१ में चारिका करते हुए जाकर जातियावन में विहार करते थे । मेण्डक श्रेष्ठी भगवान् के भागमन को सुनकर दर्शनार्थ जाने लगा । मार्ग में तैर्थिकों ने उसे देख—“क्यों तू क्रियावादी होते हुए भी अक्रियावादी के पास जा रहे हो ?” कहकर रोकना चाहा, किन्तु वह नहीं रुका । वह भगवान् के पास जाकर वन्दना कर एक ओर बैठ गया । शास्ता ने भानुपूर्वी कथा कह कर उपदेश दिया । वह उपदेश के अन्त में स्त्रोतापत्ति-फल को प्राप्त कर तैर्थिकों द्वारा रोकने की बात कह सुनाया । तब भगवान् ने उसे—“गृहपति ! ये प्राणी अपने महान् दोष को भी नहीं देखते हैं, किन्तु अविद्यमान भी दूसरे के दोष को विद्यमान करके स्थान-स्थान उदात्त फिरते हैं।” कह कर इस गाथा को कहा—

२५२—सुदस्सं वज्जमज्जेसं अत्तनो पन दुदसं ।

परेसं हि सो वज्जानि ओपुणाति यथाभुसं !

अत्तनो पन छादेति कल्लिव कित्त्वा सठो ॥१८॥

१—भागलपुर—सुंगेर जिलों का गंगा के उत्तर का भाग ।

दूसरे का दोष देखना आसान है, किन्तु अपना (दोष) देखना कठिन है। वह (पुरुष) दूसरों के ही दोषों को भूसे की भाँति उड़ाता फिरता है, किन्तु अपने (दोषों) को जैसे ही ढाँकता है, जैसे वहेलियाँ शाखाओं से अपने शरीर को।

आश्रय बढ़ते हैं

(उज्झानसञ्जी स्थविर की कथा)

१८, ११

भगवान् के जेतवन विहार में विहरते समय उज्झानसञ्जी नामक स्थविर सदा "ऐसा पहनता है, ऐसा ओढ़ता है" कह कर भिक्षुओं का दोष ही देखा करते थे। भिक्षुओं ने हृष्य यात को भगवान् से कहा। भगवान् ने—“भिक्षुओ ! यदि वह पहनने-ओढ़ने के स्थान पर उरदेश के तौर पर कहे तब तो ठीक ही है और यदि केवल षिड़ कर कहता हो, तो उससे दती के आश्रय बढ़ेंगे। जो ऐसा कहते विचरता है, उसे ध्यान आदि की प्राप्ति नहीं होती, केवल उसके आश्रय ही बढ़ते हैं। कह कर इस गायक को कहा—

२५३—परवज्जानुपस्सिस्स निचं उज्झानसञ्जिनो ।

आसवा तस्स वड्ढन्ति आरा सो आसवक्खया ॥१९॥

दूसरों के दोष देखने वाले तथा सदा दूसरों से चिढ़ने वाले के आश्रय (= चित्त-मल) बढ़ते हैं। वह आश्रयों के विनाश से दूर हटा हुआ है।

बाहर में श्रमण नहीं

(सुभद्र परिव्राजक की कथा)

१८, १२

जिस समय धर्मराज सर्वज्ञ तथागत कुशीनारा के शालवन उपवत्तन में परिनिर्वाण मञ्च पर छेदे थे, उस समय तीन प्रश्न पूछने के लिए सुभद्र परिव्राजक उनके पास गया। आनन्द स्थविर ने पहले उसे रोका, किन्तु

शास्ता के कहने पर जाने दिया। वह भगवान् के पास जा मञ्च से नीचे बैठकर—“हे श्रमण ! क्या आकाश में पद है ? इससे बाहर श्रमण हैं ? संस्कार शाश्वत हैं ?”—इन प्रश्नों को पूछा। तब शास्ता ने उनके अभाव को बतलाते हुए इन गाथाओं से उपदेश दिया—

२५४—आकासे च पदं नत्थि समणो नत्थि वाहिरे ।

पपञ्चाभिरता पजा निप्पपञ्चा तथागता ॥२०॥

आकाश में पद (-चिह्न) नहीं, बाहर में श्रमण नहीं^१, लोग प्रपञ्च में लगे रहते हैं, किन्तु तथागत प्रपञ्च रहित हैं।

२५५—आकासे च पदं नत्थि समणो नत्थि वाहिरे ।

सङ्घारा सस्सता नत्थि, नत्थि बुद्धानमिञ्जितं ॥२१॥

आकाश में पद (-चिह्न) नहीं, बाहर में श्रमण नहीं, संस्कार शाश्वत नहीं और बुद्धों में चञ्चलता नहीं।

१—इसका भावार्थ यह है—“बुद्ध-मात्र से बाहर दूसरे धर्मों में कोई भी मार्ग-फल प्राप्त श्रमण नहीं है।”

१९—धम्मद्ववगो

सच्चा न्यायाधीश

(विनिश्चय महामार्यों की कथा)

१९, १

एक दिन भिक्षु धावस्ती में उत्तर द्वार के गाँव में भिक्षाटन करके भोजन कर नगर के बाँध से आ रहे थे, अचानक बादल ढठा और वर्षा होने लगी। भिक्षु सामने वाली विनिश्चय शाला में पानी से बचने के लिये गये। वे वहाँ विनिश्चय-महामार्यों को घूम लेकर सत्य को झूठ तथा झूठ को सत्य बनाते हुए देखा आकर भगवान् से कहे। भगवान् ने—“भिक्षुओ! उद्द भाद्रि के वशीभूत हो विना विचार किये न्याय करने वाले न्यायाधीश नहीं होते, किन्तु दोष का ठीक ठीक विचार करके दोष के अनुसार न्याय करने वाले ही न्यायाधीश होते हैं।” कह कर इन गायार्थों को कहा—

२५६—न तेन होति धम्मद्वो येनत्थं सहसा नये ।

यो च अत्थं अनत्थञ्च उमो निच्छेय्य पण्डितो ॥ १ ॥

२५७—असाहसेन धम्मेन समेन नयती परे ।

धम्मस्स गुत्तो मेधवी धम्मद्वो'ति पजुचति ॥ २ ॥

विना विचारे यदि कोई न्याय करता है, तो वह न्यायाधीश नहीं। जो पण्डित सचे और भूटे दोनों का निर्णय कर विचारपूर्वक धर्म से पक्षपात रहित होकर न्याय करता है, वही धर्म की रक्षा करने वाला सच्चा न्यायाधीश कहा जाता है।

पण्डित कौन ?

(उ र्गाय भिक्षुओं की कथा)

१९, २

भगवान् के जेतवन में विहरते समय उ र्गाय भिक्षु गाँव में भी, विहार

में भी भोजन के समय गड़बड़ी करते थे। एक दिन गाँव में भोजन करके आये हुए तरुण भिक्षुओं से स्थविरों ने पूछा—“आवुसो ! आज भोजन कैसा रहा ?”

“मन्ते ! मत पूछिये, छःवर्गीय हम लोग ही ज्ञान्त और पण्डित हैं, इन्हें मार कर इनके शिर जूटन डालते हुए निकालेंगे। कह कर हम लोगों की पीठ पकड़कर जूटन वखेर भोजन में गड़बड़ी किये।”

स्थविर भगवान् के पास जाकर इस बात को कहे। ज्ञास्ता ने—“भिक्षुओ ! दूसरों को पीड़ित करके बहुत बोलने वालों को मैं पण्डित नहीं कहता, किन्तु मैं क्षेमवान्, अ-वैरी और निर्भय को ही पण्डित कहता हूँ।” कह कर इस-गाया को कहा—

२५८- न तेन पण्डितो होति यावता बहु भासति ।

खेमी अवेरी अभयो पण्डितो'ति पवुचति ॥ ३ ॥

बहुत बोलने से (कोई) पण्डित नहीं होता, प्रत्युत जो क्षेमवान्, अ-वैरी और निर्भय होता है, वही पण्डित कहा जाता है।

बहुभाषी धर्मधर नहीं

(एकूदान स्थविर की कथा)

१९, ३

एकूदान नामक एक क्षीणाश्रव (= भहंत) भिक्षु थे। वे एक जंगल में अकेले रहते थे। उन्हें एक ही उदान याद था। उपोसथ के दिन उसे कह कर धर्मोपदेश देते थे, जिसे सुनकर जंगल को गूँजित करते हुए देवता साधुकार देते थे। एक दिन पाँच-पाँच सौ भिक्षुओं के साथ त्रिपिटकधारी दो भिक्षु आये। क्षीणाश्रव भिक्षु उनके आने पर बहुत प्रसन्न हुए और कहे—“मन्ते ! आप लोग आकर बहुत अच्छा किये। आज आप लोगों के पास हम धर्मोपदेश सुनेंगे। जंगल के देवता भी सदा साधुकार देते धर्म सुनते हैं।”

त्रिपिटकधारी भिक्षुओं ने उपदेश किया, किन्तु एक देवता ने भी साधुकार नहीं दिया, तब उन्होंने क्षीणाश्रव भिक्षु को उपदेश करने के लिए कहा।

क्षीणाश्रव भिक्षु ने धर्मासन पर जाकर केवल उस उदान को कहा। उदान के ममास होते हो 'साधु ! साधु !! साधु !!!' के शब्द से जंगल गूँजित हो उठा। इसे देखकर उन भिक्षुओं के शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने जेतवन जाकर भगवान् से कहा। भगवान् ने—“भिक्षुओ ! जो बहुत पढ़ता या भाषण देता है, उसे मैं धर्मधर नहीं कहता, धर्मधर तो वह है जो एक गायक मात्र को याद करके सबों का ज्ञान प्राप्त करता है।” कह कर इस गायक को कहा—

२५९—न तावता धम्मधरो यावता बहु भासति ।
 यो च अप्पम्पि सुत्वान धम्मं कायेन पस्सति ।
 स वे धम्मधरो होति यो धम्मं नप्पमज्जति ॥ ४ ॥

बहुत बोलने से (कोई) धर्मधर नहीं होता, प्रत्युत जो थोड़ा भी सुनकर धर्म का (नाम-) काय से साक्षात् करता है, और जो धर्म में श्रमाद नहीं करता, वही धर्मधर है।

बाल पकने से स्थविर नहीं

(लकुण्टक भदिय स्थविर की कथा)

१९, ४

लकुण्टक भदिय स्थविर नाटे थे। एक दिन आरण्य से लौप भिक्षु भगवान् का दर्शन करने के लिये जेतवन आये। जिस समय वे शास्त्रा को वन्दना करने जा रहे थे, उसी समय लकुण्टक भदिय स्थविर भगवान् को वन्दना करके लौटे जा रहे थे, उन भिक्षुओं के आने पर भगवान् ने पूछा—“क्या तुम लोगों ने ज्ञाते हुए एक स्थविर को देखा है ?”

“मन्ते ! हम लोगों ने स्थविर को तो नहीं देखा, केवल एक धामगेर वा रहा था।”

“भिक्षुओ ! वह धामगेर नहीं, स्थविर है।”

“मन्ते ! अत्यन्त छोटा है।”

“भिक्षुओ ! बृद्ध होने और स्थविर के आसन पर बैठने मात्र से स्थविर

नहीं कहाता, किन्तु जो भायं सत्त्यों का ज्ञान प्राप्त कर महाजन समूह के लिये अहिंसक हो गया है, वह स्थविर है।” भगवान् ने यह कह कर इन गाथाओं को कहा—

२६०—न तेन थेरो होति येनस्स पलितं सिरो ।

परिपक्को वयो तस्स मोघजिण्णो'ति वुच्चति ॥ ५ ॥

शिर के (बाल के) पकने से (कोई) स्थविर नहीं होता, केवल उसकी आयु परिपक हो गई है, वह तो तुच्छ वृद्ध कहा जाता है।

२६१—यम्हि सच्चञ्च धम्मो च अहिंसा सञ्जमो दमो ।

स वे वन्तमलो धीरो थेरो इति पवुच्चति ॥६॥

जिसमें सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम और दम है, वही विगतमल, धीर और स्थविर कहा जाता है।

रूपवान् होने से साधु-रूप नहीं होता

(बहुत से भिक्षुओं की कथा)

१९, २

भगवान् के जेतवन में विहार करते समय दहर भिक्षुओं और श्रामणों को अपनी धर्मवचन और चीवर को रँगने आदि के कार्य को करते हुए देख— भगवान् के पास जाकर कहे—“भन्ते ! आप इन्हें आज्ञा दें कि ये दूसरों के पास धर्म सीख कर भी हम लोगों के पास विना ठीक से सुनाये, स्वाध्याय न करें; ऐसा करने से हम लोगों का लाभ-सत्कार बढ़ेगा।” भगवान् ने—“मैं तुम्हें वक्ता होने मात्र से साधु-रूप (= भच्छा) नहीं कहता, प्रत्युत जिसके अर्हत् मार्ग से ईर्ष्या आदि उच्छिन्न हो जाती है, वही साधु-रूप है।” कह कर इन गाथाओं को कहा—

२६२—न वाकरणमत्तेन वण्णपोक्खरताय वा ।

साधुरूपो नरो होति इस्सुकी मच्छरी सटो ॥ ७ ॥

ईश्यालु, मत्सरी और शठ पुरुष वक्ता या रूपवान् होने मात्र से साधु-रूप नहीं होता ।

२६३—यस्य चेतं समुच्छिन्नं मूलवचं समूहतं ।

स वन्तदोसो मेघानी साधुरूपोति वुचति ॥ ८ ॥

जिसका यह त्रिलुल जड़ से उच्छिन्न हो गया है, समूल नष्ट हो गया है; वही द्वेष रहित मेघावी साधु-रूप कहा जाता है ।

शमित-पाप श्रमण होता है

(हत्यरु की कथा)

१९, ६

हत्यरु नामक भिक्षु सदा वाद विवाद में लगे रहते थे । वे तैर्थिकों से कहते थे—“अमुक समय अमुक स्थान पर आना शाल्यार्थ होगा ।” वे तैर्थिकों के आने के पूर्व हो जाकर—‘देवो, तैर्थिक डर कर भाग गये, यही इनकी हार है ।’ कहते थे । जब मगवान् को यह ज्ञात हुआ, तब वे हत्यरु को बुझा कर पूछे—‘क्या भिक्षु ! तू सचमुच ऐसा करता है ?’

“हाँ भन्ते !”

‘भिक्षु ! क्यों ऐसा कर रहा है ? ऐसे शठ बोलते हुए विचरण करने मात्र से कोई श्रमण नहीं होता, प्रयुक्त जो छोटे-बड़े सभी पापों को शमित कर लिया है वही श्रमण होता है ।’ मगवान् ने यह कहकर इन गाथाओं को कहा—

२६४—न मुण्डकेन समणो अब्रतो अलिकं भण ।

इच्छालाम समापन्नो समणो किं भविस्सति ॥ ९ ॥

जो व्रतरहित, भिष्याभापी है, वह मुण्डित होने मात्र से श्रमण नहीं होता, इच्छालाम से भरा (पुरुष) क्या श्रमण होगा ?

२६५—यो च समेति पापानि अणुं धूलानि सन्नमो ।

समितत्ता हि पापानं समणो'ति पनुचति ॥१०॥

जो छोटे-बड़े पापों को सर्वथा शमन करने वाला है, पाप को शमित होने के कारण वह श्रमण कहा जाता है ।

भिक्षु कौन ?

(किसी ब्राह्मण की कथा)

१९, ७

एक ब्राह्मण दूसरे धर्म में प्रव्रजित होकर भगवान् के पास भाषा और कहा—
“हे गौतम ! आप अपने शिष्यों को भिक्षाटन करने से ‘भिक्षु’ कहते हैं, मैं भी
भिक्षाटन करता हूँ, अतः मुझे भी भिक्षु कहिये ।” भगवान् ने—“ब्राह्मण !
केवल भिक्षाटन करने मात्र से कोई भिक्षु नहीं होता, प्रत्युत जो सब संस्कारों
को जानकर विचरण करता है, वही भिक्षु है ।” कह कर इन गाथाओं को कहा—

२६६—न तेन भिक्खु (सो) होति यावता भिक्खते परे ।

विस्सं धम्मं समादाय भिक्खु होति न तावता ॥११॥

दूसरों के पास जाकर भिक्षा माँगने से (कोई) भिक्षु नहीं होता है
और न तो भिक्षु होता है विषम-धर्म को ग्रहण करने से ।

२६७—योध पुञ्जञ्च पापञ्च वाहित्वा ब्रह्मचरिय वा ।

सह्माय लोके चरति स वे भिक्खूति वुच्चति ॥१२॥

जो यहाँ पुण्य और पाप को छोड़ ब्रह्मचारी बन, ज्ञान के साथ लोक
में विचरता है, वह भिक्षु कहा जाता है ।

मौन रहने से मुनि नहीं होता

(तैर्थिकों की कथा)

१९, ८

भिक्षु गृहस्थों के घर निमंत्रित होने पर भोजनोपरान्त दानानुमोदन करते
थे, किन्तु तैर्थिक ‘सुखं होतु’ आदि कह कर ही चले जाते थे । लोग भिक्षुओं
की पशंसा और उनकी निन्दा करते थे । यह जानकर तैर्थिकों ने—“हम लोग
मुनि हैं, मौन रहते हैं, श्रमण गौतम के शिष्य भोजन के समय महाकथा कहते
हैं ।” कह कर निन्दा करना प्रारम्भ किया । भिक्षुओं ने इस बात को भगवान्
से कही । शास्ता ने—“भिक्षुओ ! मौन रहने मात्र से मैं मुनि नहीं कहता ।

वशोंकि कोई न जानने से नहीं कहता है, कोई दस्य न होने से और कोई इस खात को दूसरे भी न जान जाँय । इसलिये केवल मौन मात्र से मुनि नहीं होता, किन्तु पाप के उरशमन से मुनि होता है ।” कह कर इन गाथाओं को कहा—

२६८—न मोनेन मुनी होति मुलहरूपो अविदसु ।

यो च तुलं'व पग्गय्ह वरमादाय पण्डितो ॥१३॥

२६९—पापानि परिवज्जेति स मुनी तेन सो मुनी ।

यो मुनाति उभो लोके मुनी तेन पवुचति ॥१४॥

मौन धारण करने मात्र से कोई अधिद्वान् मूढ मुनि नहीं होता । जो पण्डित—मानो श्रेष्ठ तुला ग्रहण करके दोनों लोभों का मान करता है (= तौलता है) और पापों को छोड़ देता है, वह इस कारण मुनि है और मुनि कहा जाता है ।

हिंसा करने से आर्य नहीं होता

(वंशी लगाने वाले की कथा)

१९, ९

आवस्तो में आर्य नामक एक वंशी लगाने वाला था । एक दिन भगवान् आवस्तो के उत्तर प्राम द्वार में भिद्यान कर आ रहे थे । उस समय वह वंशी से मडली पकड़ रहा था । भगवान् की भिक्षु सघ के साथ भाते देख वंशी फेंक जाकर प्रणाम करके खड़ा हो गया । भगवान् ने सारिपुत्र भादि स्थविरों से “तेरा क्या नाम है ?” पूछते हुए आर्य से भी पूछा । उसने “भन्ते ! मेरा नाम आर्य है” कहा । शास्ता ने—“ठपासक ! तेरे जैसे प्राणि हिंसक आर्य नहीं होते, आर्य तो अविहिंसक होते हैं ।” कह कर इस गाथा को कहा—

२७०—न तेन अरियो होति येन पाणानि हिंसति ।

अहिंसा सब्रपाणानं अरियो'ति पवुचति ॥१५॥

प्राणियों की हिंसा करने से (कोई) आर्य नहीं होता, सभी प्राणियों की हिंसा न करने से आर्य कहा जाता है ।

आश्रव-क्षय से निर्वाण

(बहुत से भिक्षुओं की कथा)

१९, १०

भगवान् के जेतवन में रहते समय बहुत शीलसम्पन्न भिक्षुओं के मन में ऐसे विचार हुए—“हम लोग शीलसम्पन्न हैं, समाधि-प्राप्त हैं; जब चाहेंगे निर्वाण प्राप्त कर लेंगे।” वे जब भगवान् के पास गये, तब भगवान् ने पूछा—
 “भिक्षुभो ! क्या तुम्हारे प्रव्रजित होने का उद्देश्य पूर्ण हो गया ?” उन्होंने अपने पूर्व के विचार को कह सुनाया। भगवान् ने उनके विचारों को सुन—
 “भिक्षुभो ! केवल परिशुद्ध शील से युक्त या अनागामी होने मात्र से दुःख थोड़े हैं—नहीं सोचना चाहिये। विना आश्रव-क्षय प्राप्त किये ‘सुखी हूँ’—
 ऐसा चित्त भी नहीं उत्पन्न करना चाहिये।” कह कर इन गाथाओं को कहा—

२७१—न शीलव्यतमत्तेन वाहुसच्चेन वा पत्त ।

अथवा समाधि लाभेन विवित्तसयनेन वा ॥१६॥

२७२—फुसामि नेक्खम्मसुखं अपुथुञ्जनसेवितं ।

भिक्षु ! विस्सासमापादि अप्पत्तो आसवक्खयं ॥१७॥

न शील और व्रत के आचरण मात्र से, न बहुश्रुत होने से, न समाधि-लाभ से या न एकान्त में शयन करने से, अथवा न पृथक् जनों द्वारा अप्राप्त नैष्कर्म्य (=अनागामी) के सुख का अनुभव कर रहा हूँ,—सोचने मात्र से दुःख थोड़ा होता है)। भिक्षु ! तब तक विश्वास न करो, जब तक आश्रवों का क्षय न हो जाय।

२०—मगवग्गो

अष्टाङ्गिक मार्ग श्रेष्ठ है

(पाँच सौ भिक्षुओं की कथा)

२०, १

मगवान् के जेतवन में रहते समय पाँच सौ भिक्षु चारिका से भाकर भासन-
नाला में बैठे हुए बातें कर रहे थे—‘ भमुक गाँव का मार्ग सुन्दर है । भमुक
गाँव का मार्ग खराब है, भमुक मार्ग में कड़क है ।’ मगवान् ने उनकी बात
सुन—“भिक्षुओ ! यह बाहरी मार्ग है । भिक्षु को आर्यमार्ग में ही लगाना
चाहिये, ऐसा करने से भिक्षु सब दुःखों से छूट जाता है ।” कह कर इन
साधकों को कहा—

२७३—मग्गानट्टङ्गि की सेट्ठो सच्चानं चतुरो पदा ।

पिरागो सेट्ठो धम्मानं द्विपदानञ्च चत्तुमा ॥ १ ॥

मार्गों में अष्टाङ्गिक मार्ग श्रेष्ठ है, सत्त्यों में चार-पद (= चार आर्य-
सत्य) श्रेष्ठ हैं, धर्मों में पिराग्य श्रेष्ठ है, द्विपदों (= मनुष्यों) में चत्तु-
ष्मान् (= ज्ञाननेत्रधारी बुद्ध) श्रेष्ठ हैं ।

२७४—एसोत्र मग्गो नत्थञ्जो दस्सनस्म निसुद्धिया ।

एतं हि तुम्हे पटिपज्जथ मारस्सेतं पमोहनं ॥ २ ॥

दर्शन (= ज्ञान) की विशुद्धि के लिये यही मार्ग है, दूसरा नहीं ;
इसी पर तुम आरूढ होओ, यही मार को मूँडित करने वाला है ।

२७५—एतं हि तुम्हे पटिपन्ना दुक्खस्सन्तं करिस्सथ ।

अक्खातो वे मया मग्गो अञ्जाय सहसन्थनं ॥ ३ ॥

इस मार्ग पर आरूढ हो तुम दुःखों का अन्त कर दोगे । शून्य-
समान दुःख का निवारण स्वरूप निर्वाण को जान मैंने इसका उपदेश
किया है ।

२७६—तुम्हेहि किञ्चं आतप्यं अक्खातारो तथागता ।

पटिपन्ना पसोक्खन्ति ज्ञायिनो भारवन्धना ॥ ४ ॥

कार्य के लिए तुम्हें ही उद्योग करना है, तथागतों (= बुद्धों) का कार्य उपदेश कर देना है । (तदनुसार) मार्ग पर आरूढ़ हो, ध्यान में रत मार के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं ।

सभी संस्कार अनित्य हैं

(अनित्य-लक्षण की कथा)

२०, २

भगवान् के जेतवन में विहरते समय पाँच सौ भिक्षु भगवान् के पास कर्मस्थान ग्रहण करके भारण्य में जा प्रयत्न करते हुए भी कोई विशेषता न प्राप्त कर पुनः भगवान् के पास विशेष रूप से कर्मस्थान कहलवाने के लिये आये । भगवान् ने उनको पूर्व जन्म में अनित्य लक्षण की भावना किया हुआ देख — “भिक्षुओ ! काम-भव आदि में सभी संस्कार होकर अभाव को प्राप्त होने के कारण अनित्य ही हैं ।” कह कर इस गाथा को कहा—

२७७—सव्वे सङ्खारा अनिच्चा'ति यदा पञ्जाय पस्सति ।

अथ निच्चिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥ ५ ॥

‘सभी संस्कार अनित्य हैं’—‘ऐसा जब प्रज्ञा से देखता है’ तब सभी दुःखों से निर्वेद (= विराग) को प्राप्त होता है, यही विशुद्धि (= निर्वाण) का मार्ग है ।

सभी संस्कार दुःख हैं

(दुःख-लक्षण की कथा)

२०, ३

इस गाथा को भी भगवान् ने उसी प्रकार के भिक्षुओं को उपदेश देते हुए कहा—

२७८—सव्वे सङ्खारा दुक्खा'ति यदा पञ्जाय पस्सति ।

अथ निच्चिन्दति दुक्खे एस मग्गो विसुद्धिया ॥ ६ ॥

‘सभी संस्कार दुःख हैं’—ऐसा जब प्रज्ञा से देखता है, तब सभी दुःखों से निर्वेद को प्राप्त होता है, यही विशुद्धि का मार्ग है।

सभी धर्म अनात्म हैं
(अनात्म लक्षण की कथा)

२०, ४

इस गाथा को भी भगवान् ने उसा प्रकार के भिक्षुओं को उपदेश देते हुए कहा—

२७९—सञ्चे धम्मा अनत्ता’ति यदा पञ्जाय पस्सति ।

अथ निच्चिन्दति दुक्खे एस मग्गो तिसुद्धिया ॥ ७ ॥

‘सभी धर्म (= पञ्चस्कन्ध) अनात्म हैं’—ऐसा जब प्रज्ञा से देखता है, तब सभी दुःखों से निर्वेद को प्राप्त होता है, यही विशुद्धि का मार्ग है।

आलसी प्रज्ञा के मार्ग को नहीं पाता
(योगाभ्यासी तिसस स्थविर की कथा)

२०, ५

भगवान् के जेतवन में विहरते समय पाँच सौ कुलपुत्र भगवान् के पास प्रव्रजित होकर कर्मस्थान ग्रहण कर आरण्य में गये। उनमें से केवल एक जेतवन में ही रह गया। आरण्य में गये भिक्षु उद्योग करते हुए शीघ्र ही अर्हत्व पाकर भगवान् की वन्दना करने आये। आते समय मार्ग में एक उपासक ने ठ-हँ भोजन दान देकर दूसरे दिन के लिए भी निमंत्रित किया।

जब वे भिक्षु जेतवन में आकर भगवान् की वन्दना कर एक ओर बैठे तब भगवान् ने उनके साथ बड़े ही मधुर वचन से कुशलक्षेम पूछा। उस भिक्षु ने जो जेतवन में ही रह गया था यह देखकर सोचा—“शास्ता इनके साथ बहुत मीठी-मीठी बातें करते हैं, किन्तु मुझसे योद्धते भी नहीं हैं, जान पड़ता है ये अर्हत्व पा लिये हैं, भ्रष्टा मैं भी आज अर्हत्व पा भगवान् से बातचीत करूँगा।” वह रात भर जागकर चञ्चल मन करते हुए नींद आने से

एक पत्थर पर गिर पड़ा, जिससे उसके जंघे की एक हड्डी टूट गई और वह बहुत जोरों से चिल्लाया। वे भिक्षु अपने साथी के शब्द को सुन चारों ओर से भाकर उसकी दवा आदि करने लगे। वही करते हुए अरुणोदय हो गया, जिससे वे निमंत्रित उपासक के यहाँ नहीं जा सके।

भगवान् ने उन भिक्षुओं को देखकर पूछा—“क्या भिक्षुओ! भिक्षा वाले गाँव नहीं गये?” उन्होंने सब समाचार कह सुनाया। तब भगवान् ने—“भिक्षुओ! यह अभी नहीं पहले भी तुम लोगों के लाभ में विघ्न डाला ही।” कह पाँच सौ विद्यार्थियों की कथा को प्रकाशित कर—“भिक्षुओ! जो उद्योग करने के समय उद्योग नहीं करता है, उच्च आकांक्षाओं को छोड़ देता है और आलसी होता है, वह ध्यान आदि की विशेषता को नहीं प्राप्त करता है।” उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

२८०—उद्धानकालम्हि अनुद्धहानो युवा वली आलसियं उपेतो ।

संसन्नसङ्कप्पमनो कुसीतो पञ्जाय मग्गं अलसो न विन्दति ॥

जो उद्योग करने के समय उद्योग न करने वाला, युवा और वली होकर भी आलस्य से मुक्त होता है, जिसने उच्च आकांक्षाओं को छोड़ दिया है और जो कुसीदी (= दीर्घसूत्री) है, वह आलसी प्रज्ञा के मार्ग को नहीं प्राप्त करता।

तीनों कर्म-पथों को शुद्ध करे

(शूकर-प्रेत की कथा)

२०, ६

एक दिन महामौद्गल्यायन स्थविर लक्ष्मण स्थविर के साथ गृद्धकूट पर्वत से उतरते हुए सुसकराये। उन्हें सुसकराते हुए देखकर लक्ष्मण स्थविर ने सुसकराने का कारण पूछा। उन्होंने भगवान् के पास चलने पर पूछने के लिये कहा। जब दोनों स्थविर भगवान् के पास गये, तब लक्ष्मण स्थविर ने महामौद्गल्यायन स्थविर से सुसकराने का कारण पूछा। मौद्गल्यायन स्थविर ने कहा—“आवुस! मैंने गृद्धकूट से उतरते हुए एक ऐसे प्रेत का देखा, जिसका शरीर तीन गव्यृति का मनुष्य जैसा था, किन्तु सूअर के सदृश शिर था।

उसके मुख में पूँछ थी, जिससे कीड़े पधर रहे थे। मैंने कभी भी ऐसे सत्त्व को नहीं देखा था, अतः उसे देखकर मुसकराया।”

शास्ता ने—“मैंने भी इसी प्रेत को बोधि वृक्ष के नीचे देखा था, किन्तु किसी से नहीं कहा था। यह सत्त्व कश्यप बुद्ध के समय में मिश्रु होकर दो महास्यवाओं में फूट टाड़ कर एक विहार से भगा दिया था, उसी के विपरीत से एक बुद्धान्तर भर्त्सिचि नरक में पक कर, इस समय गृहकूट पर उक्त प्रकार के शरीर से दुःख भोग रहा है। मिश्रुभो! मिश्रु को काय भादि से विरक्तुञ्ज शान्त होना चाहिये।” कह कर इस गाथा को कहा—

२८१—वाचानुरक्खी मनसा सुसंवुतो कायेन च अकुसलं न कथिरा ।

एते तयो कम्मपथे विसोधये आराधये मग्गमिसिप्पवेदितं ॥

वाणी का संयम करे, मन का संयम करे और शरीर से कोई पाप न करे। इन तीनों कर्म-पथों को शुद्ध करे। बुद्ध (= ऋषि) के धत्ताये मार्ग का अनुसरण करे।

प्रज्ञा-वृद्धि में लगे

(पोठिल स्थविर की कथा)

२०, ७

भगवान् के जेतवन में विहरते समय पोठिल नामक एक त्रिपिटकधारी धर्म-कथिक थे। उनके पास बहुत से भिक्षु पढ़ते थे, किन्तु स्वयं ध्यान या मार्ग फल नहीं प्राप्त किये थे। इससे भगवान् उन्हें ‘तुच्छ पोठिल’ कह कर सम्बोधित करते थे। भगवान् के इस प्रकार के सम्बोधन से उन्हें बहुत संवेग पैदा हुआ और वे ध्यान करने के लिए अकेले चौरपत्र लेकर निकल पड़े। श्रावस्ती से एक सौ बीस योजन दूर एक आरण्य में गये। वहाँ तीस अर्हत् भिक्षु रहते थे। वह उनके पास जाकर “भन्ते! मुझे आश्रय दीजिये!” कहे, किन्तु उन्होंने “भालुप! तुम त्रिपिटकधारी धर्म-कथिक होकर क्या कह रहे हो?” कह कर टाक दिया। पोठिल स्थविर क्रमशः पूछने हुए एक सात वर्षकी अवस्था वाले धामणेर के पास भी जाकर वैसे ही कहे। धामणेर ने कहा—“यदि आप आशाकारी होंगे तो मैं आश्रय दूँगा।”

“यदि सत्पुरुष ! आग में भी कूदने को कहें तो कूद पड़ूँगा ।”

श्रामणेरे ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा—“अच्छा चीवर पहने हुए ही इस सामने के तालाब में प्रवेश कीजिये ।”

पोठिल स्थविर श्रामणेरे की बात सुनते ही पानी में प्रवेश करने लगे, तब वह उन्हें आज्ञाकारी जानकर उपदेश दिया । भगवान् ने जेतवन में ही बैठे हुए पोठिल के चित्त को एकाग्र हुआ देख सामने खड़े होकर कहने की भाँति उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

२८२—योगा वे जायती भूरि अयोगा भूरि सह्ययो ।

एतं द्वेषापथं जत्वा भवाय विभवाय च ।

तथत्ता निवेसेय्य यथा भूरि पवड्ढति ॥१०॥

योगाभ्यास से प्रज्ञा उत्पन्न होती है, और उसके अभाव से उसका क्षय होता है । उन्नति और विनाश के इन दो भिन्न मार्गों को जान अपने को ऐसा लगावे, जिससे प्रज्ञा की वृद्धि हो ।

वन काटो, वृक्ष नहीं

(वृद्ध स्थविरों की कथा)

२०, ८

भगवान् के जेतवन में विहरते समय बहुत से वृद्ध पुरुष एक साथ मग्नजित होकर विहार के एक ओर कुटी बनाकर रहते थे । वे ध्यानभावना न कर दिन-रात बातचीत ही करते रहते थे । उनमें से एक की पुरानी स्त्री उनके लिए मधुर भोजन आदि भी बना कर देती थी । वह जब मर गई तब वे सब वृद्ध भिक्षु एक दूसरे का गला पकड़कर रोने लगे । भिक्षुओं ने यह बात भगवान् को कही । भगवान् ने काक जातक को कह, अतीत काल में भी उनके वैसे ही होने की वतला उन भिक्षुओं को आमंत्रित कर—“भिक्षुओ ! राग, द्वेष, मोह-रूपी वन के कारण ही तुम लोगों ने इस दुःख को पाया, उस वन को काट देना चाहिये, ऐसे दुःख रहित होओगे ।” कहकर इन गाथाओं को कहा—

२८३—वनं छिन्दथ मा रुक्खं वनतो जायती भयं ।

छेत्वा वनञ्च वनथञ्च निव्वना होथ भिक्खपो ॥११॥

भिक्षुओ ! वन को काटो, वृक्ष को मत, वन से भय उत्पन्न होता है ।
वन और झाड़ू को काटकर वन रहित हो जाओ ।

२८४—याव हि वनथो न छिज्जति अनुमत्तोपि नरस्स नारिसु ।

पटिवद्धमनो नु ताव सो वच्छो सीरपको'व मातरि ॥१२॥

जब तक अणुमात्र भी स्त्रियों में पुरुष की कामना नहीं खडित रहती
है, तब तक दूध पीने वाला बछड़ा जैसे माता में आनन्द रहता है, वैसे ही
वह पुरुष वैधा रहता है ।

आत्म स्नेह को उच्छिन्न कर डालो

(सुवर्णकार स्थविर की कथा)

२०, ९

सारिपुत्र स्थविर का एक शिष्य था, जो सुवर्णकार-कुछ से निकल कर
प्रव्रजित हुआ था । उन्होंने उसे अशुभ कर्मस्य न दिया, किन्तु चार महाने तक
उद्योग करने पर भी कुछ विशेषता नहीं प्राप्त हुई तब उसे लेकर भगवान् के
पास गये । भगवान् ने उसके पूर्व जन्म को देखते हुए पाँच सौ जन्मों में
सुवर्णकार कुल में हो उपास्य होने को देख, एक सुवर्ण पद्म पुष्प दिया और
कहा कि वह उस पुष्प को बालुका के ऊपर रख कर भावना करे ।

वह भिक्षु पुष्प को देखकर भावना करते हुए चतुर्थ ध्यान प्राप्त कर लिया ।
तब भगवान् ने ऋद्धि-बल से निमित्त उस पद्म पुष्प को मुरझाने का अधिष्ठान
किया । पुष्प के मुरझाते ही भिक्षु अनिरय-लक्षण का नमस्कार करने लगा ।
भगवान् ने भिक्षु की चित्त प्रवृत्ति को देख गन्धकुटी में बैठे हुए हा प्रकाश कर
सामने खड़े होकर कहने के समान उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

२८५—उच्छिन्द सिनेहमत्तनो बुमुदं सारदिकं'व पाणिना ।

सन्ति मग्गमेव ब्रूह्य निव्वानं सुगतेन देसितं ॥१३॥

हाथ से शरद् (ऋतु) के कुमुद की भाँति, आत्म-स्नेह को उच्छिन्न कर डालो, सुगत (= बुद्ध) द्वारा उपदिष्ट (इस) शान्ति-मार्ग निर्वाण का आश्रय लो ।

मूर्ख विघ्न नहीं वृञ्जता (महाधनी वणिक् की कथा)

२०, १०

भगवान् के जेतवन में विहरते समय वाराणसी का एक महाधनी बनिया पाँच सौ बैलगाड़ियों पर कुसुम और लाल रंग में रँगे हुए वखों को लेकर वेचने के लिए श्रावस्ती गया । वह नदी के किनारे गाड़ियों को खड़ा कर दूसरे दिन नगर में जाने का विचार किया । रात में नदी में बड़ी बाढ़ आई । वह भय वर्षा, हेमन्त और ग्रीष्म में भी वहाँ रहने का विचार किया । भगवान् उसके विचार को जान मुसकराये । भानन्द स्थविर ने भगवान् के मुसकराने का कारण पूछा । भगवान् ने कहा—“भानन्द ! वह बनिया तीनों ऋतुओं में वहाँ रह कर वस्त्र बेचने का संकल्प कर रहा है, किन्तु उसकी आयु केवल भय सप्ताह ही भर है ।” भानन्द स्थविर भगवान् से आज्ञा पाकर उसके पास गये । वह उनको भोजन दिया और आदर-सत्कार किया । तब उन्होंने उपदेश के सिलसिले सब कह सुनाया ।

वह बनिया मृत्यु के भय से भयभीत हुआ भिक्षु-संघ के साथ तथागत को सप्ताहभर दान दिया । सातवें दिन अनुमोदन करते हुए भगवान् ने—“उपासक ! पण्डित पुरुष को यहाँ वर्षा आदि में रहूँगा, या यह, यह कलूँगा—नहीं सोचना चाहिये, किन्तु अपने जीवन के विघ्न का ही विचार करना चाहिये ।” कह कर इस गाथा को कहा—

२८६—इध वस्सं वसिस्सामि इध हेमन्त गिम्हसु ।

इति वालो विचिन्तेति अन्तरायं न वुञ्जति ॥१४॥

यहाँ वर्षा में वसूँगा, यहाँ हेमन्त और ग्रीष्म में,—मूर्ख इस प्रकार सोचता है किन्तु (अपने जीवन के) विघ्न को नहीं वृञ्जता है ।

[वह उपदेश के भक्त में स्रोतारत्ति फल पाया और शास्ता के अनुमोदन करके चले जाने के पश्चात् गिर के रोग से मर कर तुषितमन में उपपन्न हुआ ।]

आसक्त को मौत ले जाती है

(किसानगोतमी की कथा)

२०, ११

किसानगोतमी की कथा 'सहस्रवग्ग' में भाई हुई है । जब वह चारों ओर घूमकर एक भी सरसों नहीं पाई और आकर भगवान् से कही, तब शास्ता ने—
“मेरा ही पुत्र मर गया है—ऐसा सोचता है । यह तो प्राणियों का ध्रुव-धर्म है । मृत्युदान सभी प्राणियों को उनको इच्छार्था को पूरा हुए रिना ही बाद के समान खींचते हुए भराव रूरी समुद्र में डाल देता है ।” कह कर धर्मापदेश करते हुए इस गाथा को कहा—

२८७—त्तं पुत्तपसुसम्मत्तं व्यासत्तमनसं नरं ।

सुत्तं गाम महोद्यो'व मच्चु आदाय गच्छति ॥१५॥

सोये गाँव को जैसे बड़ी पाढ़ बढ़ा ले जाय, वैसे ही पुत्र और पशु में लित्त आसक्त पुरुष को मौत ले जाती है ।

निर्वाण-मार्ग को साफ करे

(पटाचारा की कथा)

२०, १२

पटाचारा की भी कथा सहस्रवग्ग में भा चुकी है । उमे भी भगवान् ने—
“पटाचारे ! पुत्र आदि परलोक जाने समय रखक नहीं होते, इसलिये वे होने पर भी नहीं हैं । बुद्धिमान् को चाहिये कि वह शील का विशोधन कर अपने निर्वाणगामी मार्ग को ही साफ करे ।” कह कर उपदेश देते हुए इन श्लोकाओं को कहा—

२८८—न सन्ति पुत्ता ताणाय न पिता नापि बन्धवा ।

अन्तकेनाधिपन्नस्स नत्थि जातिसु ताणता ॥१६॥

पुत्र रक्षा नहीं कर सकते, न पिता, न बन्धु लोग ही । जब मृत्यु आती है, तो जातिवाले रक्षक नहीं हो सकते ।

२८९--एतमत्थवसं जत्वा पण्डितो सीलसंबुतो ।

निव्वान-गमनं मगं खिप्पमेव विसोधये ॥१७॥

इस बात को जानकर पण्डित पुरुष शीलवान् हो, निर्वाण की ओर ले जाने वाले मार्ग को शीघ्र ही साफ करे ।

२१—पक्रिणकवग्गो

अधिक के लिए थोड़े सुख का परित्याग
(गङ्गारोहण की कथा)

२१, १

एक समय वैशाळी में दुर्भिक्ष हुआ था, ठाऊन का रोग फैला हुआ था और अमनुष्यों का उपद्रव हो रहा था। उस समय लिच्छविराजा राजगृह जाकर भगवान् को वैशाळी लाये थे। भगवान् जब वैशाळी में आकर 'रतन सुत्त' का पाठ कराये थे। तब सारा रोग शान्त हो गया था, पानी बरसा था और अमनुष्य भय दूर हो गया था। जब भगवान् राजगृह से वैशाळी जा रहे थे, तब नाना प्रकार से मार्ग को सजाकर महापरिहार्य के साथ उनका गमन हुआ था। राजा विम्बिसार और लिच्छवि राजा—दोनों गंगा नदी के आर-पार अपने-अपने राष्ट्र में अभूतपूर्व उत्सव किये थे। भगवान् ने भिक्षुओं को इस उत्सव के होने के कारण को बतलाते हुए—'भिक्षुओ ! मैं पूर्वकाल में शङ्ख नामक ब्राह्मण होकर सुसीम नामक प्रत्येक बुद्ध के चैत्य की पूजा किया था, यह उत्सव और सत्कार-सम्मान उसी के विपाक से हुआ है। अतीत काल में मैंने अल्पमात्र ही त्याग किया था, जिसका ऐसा महान् फल हुआ है।' कहकर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

२९०—मत्तासुखपरिचागा पस्से चे विपुलं सुखं ।

चजे मत्तासुखं धीरो सम्पस्सं विपुलं सुखं ॥ १ ॥

थोड़े सुख के परित्याग से यदि अधिक सुख की प्राप्ति की सम्भावना देखे, तो बुद्धिमान् पुरुष अधिक सुख के ख्याल से अल्प सुख का त्याग कर दे।

वैर से नहीं छुटता

(मुर्गी के अण्डे को राने वाली की कथा)

२१, २

धावस्ती के पास पण्डुपुर नामक एक गाँव था। वहाँ की एक कन्या मुर्गी

के दिये-दिये हुए अण्डों को खा जाती थी। मुर्गी मरते समय उसके बच्चों को खाने योग्य होने की प्रार्थना करके मरी और उसी घर में बिल्टी होकर उत्पन्न हुई। तथा दूसरी मुर्गी। शेष कथा 'नहि वेरेन वेरानि' गाथा की कथा जैसी ही है। यहाँ शास्ता ने—“वैर भवैर से हो शान्त होता है, वैर से नहीं।” कह कर दोनों को भी उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

२९१— परदुक्खूपदानेन यो अत्तनो सुखमिच्छति ।

वेरसंसर्गसंसद्धो वेरा सो न परिमुच्चति ॥ २ ॥

दूसरे को दुःख देकर जो अपने लिये सुख चाहता है, वह वैर के संसर्ग में पड़ा (व्यक्ति) वैर से नहीं छूटता।

अकर्त्तव्य को करने से आश्रव बढ़ते हैं

(भद्रियवासी भिक्षुओं की कथा)

२१, ३

भगवान् के जातियावन नामक विहार में विहरते समय भद्रियवासी भिक्षु ध्यान-भावना करना छोड़कर नाना प्रकार की पादुका बनाने में लगे रहते थे। भिक्षुओं ने यह बात भगवान् से कही। शास्ता ने उन भिक्षुओं को डाँट— “भिक्षुओ ! तुम लोग अन्य काम से आकर अन्य ही काम में लगे हो।” कह कर उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

२९२—यं हि किञ्चं तदपविद्धं अकिञ्चं पन कयिरति ।

उन्नलानं पमत्तानं तेसं वड्ढन्ति आसवा ॥ ३ ॥

जो कर्त्तव्य है उसे छोड़ता है, किन्तु जो अकर्त्तव्य है उसे करता है। ऐसे बड़े मलवाले प्रमादियों के आश्रव बढ़ते हैं।

२९३— येसञ्च सुसमारद्धा निञ्चं कायगतासति ।

अकिञ्चन्ते न सेवन्ति किञ्चे सातच्चारिनो ।

सतानं सम्पजानानं अत्थं गच्छन्ति आसवा ॥ ४ ॥

जिन्हे नित्य वायगता-स्मृति उपस्थित रहती है, वे अकर्त्तव्य को नहीं करते और कर्त्तव्य को निरन्तर करने वाले होते हैं। (उन) स्मृति और सम्प्रजन्य से युक्त (पुरुषों) के आश्रय अस्त हो जाते हैं।

माता-पिता को मारकर निर्दुःखी

(लकुण्टक भदिय स्थविर की कथा)

२१, ४

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक दिन बहुत से भाग्यन्तुक भिक्षु भगवान् की वन्दना कर एक ओर बैठे हुए थे। उसी समय लकुण्टक भदिय स्थविर भगवान् से थोड़ी दूर पर जा रहे थे। भगवान् ने उनकी ओर सकेत कर कहा—“भिक्षुओ! देखते हो उस भिक्षु को। वह माता पिता को मार कर दुःख रहित हो जा रहा है।” वे भिक्षु भगवान् की वाग सुन एक दूसरे का मुख देखने लगे, तथा सन्देह में पड़कर भगवान् से पूछे—“तथागत क्या कह रहे हैं?” तत्र शास्ता ने उन्हें उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

२९४—मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्वे च सत्तिवे ।

रद्धं सानुचरं हन्त्वा अनीघो याति ब्राह्मणो ॥ ५ ॥

माता (= वृष्णा), पिता (= अहकार), दो क्षत्रिय राजाओं (= शाश्वत दृष्टि और उच्छेद दृष्टि) और अनुचर के साथ सारे राष्ट्र (= ससार की सारी आसक्तियाँ) को मारकर ब्राह्मण (= क्षीणाश्रय) दुःख रहित हो जाता है।

[इस गाथा का भा कथा ऊपर ही जैसा है। उस समय भी शास्ता ने लकुण्टक भदिय स्थविर की ओर सकेत करके उपदेश देते हुए इसे कहा—]

२९५—मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्वे च सोत्थिये ।

वेय्यग्घपञ्चमं हन्त्वा अनीघो याति ब्राह्मणो ॥ ६ ॥

माता, पिता, दो श्रोत्रिय (= ब्राह्मण - राजाओं) (= शाश्वत दृष्टि और उच्छेद दृष्टि) और पाँचवें व्याज (= पाँच नीररण) को मारकर ब्राह्मण दुःख रहित हो जाता है।

बुद्धानुस्मृति आदि की रक्षा

(दारुसाकटिक पुत्र की कथा)

२१ , ५

राजगृह में एक सम्यक्-दृष्टि का पुत्र और एक मिथ्या-दृष्टि का पुत्र था । वे दोनों गुल्ली-डण्डा एक साथ खेलते थे । सम्यक्-दृष्टि का पुत्र खेलते समय "नमो बुद्धस्स" कहता था और दूसरा "नमो अरहन्तानं" । सम्यक्-दृष्टि के पुत्र की ही सदा विजय होती थी । उसकी बार-बार विजय होने को देख मिथ्या-दृष्टि का पुत्र भी "नमो बुद्धस्स" कह कर खेलना शुरू किया और धीरे-धीरे इसी का अभ्यास कर लिया ।

एक दिन उसका पिता गाड़ी लेकर उसके साथ जंगल गया और लकड़ी से गाड़ी को लाद भाने लगा । मार्ग में श्मशान के पास बैलों को खोल कर विश्राम करने लगा । वे बैल दूसरे बैलों के साथ राजगृह नगर में चले गये । वाद में वह उन्हें खोजने चला और सन्ध्या की नगर में घूमते हुए पाया । जब वह बैलों को लेकर चला, तब नगर-द्वार बन्द हो चुका था, भतः बाहर नहीं निकल सका । इधर उसका पुत्र अकेला था । वह रात में गाड़ी के नीचे सो रहा । रात में वहाँ श्मशान से दो भूत आये । उनमें एक सम्यक्-दृष्टि था और दूसरा मिथ्या-दृष्टि । मिथ्या-दृष्टि ने उस लड़के को देखकर खाना चाहा, किन्तु सम्यक्-दृष्टि ने मना किया, तथापि वह न मान जाकर लड़के का पैर पकड़ खोंचा, तब तक पूर्व अभ्यास के अनुसार लड़का "नमो बुद्धस्स" कहकर बैठ गया । उसे सुनकर दोनों भूतों को महा भय उत्पन्न हुआ । वे उसका दण्ड-कर्म करने की सोच लड़के के माँ-बाप के वेप में हो, राजा विम्बिसार के प्रासाद से सुवर्ण-थाल में भोजन लाकर उसे खिला कर सुला दिये और रात भर वहाँ रह कर उसकी रक्षा किये । भूतों ने सुवर्ण-थाल को बैलगाड़ी की लकड़ी में छिपा दिया । प्रातः नगर में यह समाचार फैला कि राजा की सुवर्ण-थाल और भोजन-शाला से भोजन की चोरी हो गई है । सिपाही इधर-उधर खोजते हुए न पाकर नगर से बाहर भी खोजने लगे और खोजते हुए वहाँ आकर गाड़ी में पाये । वे "यही चोर है" कहकर लड़के को राजा के

पास ले गये। लड़के ने सब वृत्तान्त राजा से कह सुनाया। राजा उसके माँ बाप और उसे लेकर भगवान् के पास जा सब बात सुनाकर पूछा—
 “भन्ते ! बुद्धानुस्मृति ही रक्षक होती है अथवा धर्मानुस्मृति आदि भी ?”
 तब भगवान् ने—“महाराज ! न केवल बुद्धानुस्मृति ही रक्षक होती है, जिनका छः प्रकार से चित्त अन्यस्त है, उन्हें अन्य रक्षा या मन्त्रोपधि का काम नहीं है।” कह कर छः बातों को दिखलाते हुए इन गाथाओं को कहा—

२९६—सुप्पबुद्धं पवुज्झन्ति सदा गोतमसावका ।

येसं दिवा च रत्तो च निचं बुद्धगता सति ॥ ७ ॥

जिन्हें दिन-रात नित्य बुद्धानुस्मृति बनी रहती है, वे गौतम (-बुद्ध) के शिष्य सदा स्मृति के साथ सोते और जागते हैं।

२९७—सुप्पबुद्धं पवुज्झन्ति सदा गोतमसावका ।

येसं दिवा च रत्तो च निचं धम्मगता सति ॥ ८ ॥

जिन्हें दिन-रात नित्य धर्मानुस्मृति बनी रहती है, वे गौतम (-बुद्ध) के शिष्य सदा स्मृति के साथ सोते और जागते हैं।

२९८—सुप्पबुद्धं पवुज्झन्ति सदा गोतमसावका ।

येसं दिवा च रत्तो च निचं सङ्खगता सति ॥ ९ ॥

जिन्हें दिन-रात नित्य सङ्खानुस्मृति बनी रहती है, वे गौतम (-बुद्ध) के शिष्य सदा स्मृति के साथ सोते और जागते हैं।

२९९—सुप्पबुद्धं पवुज्झन्ति सदा गोतमसावका ।

येसं दिवा च रत्तो च निचं कायगता सति ॥ १० ॥

जिन्हें दिन-रात नित्य कायगता-स्मृति बनी रहती है, वे गौतम (-बुद्ध) के शिष्य सदा स्मृति के साथ सोते और जागते हैं।

३००—सुप्पबुद्धं पवुज्झन्ति सदा गोतमसावका ।

येसं दिवा च रत्तो च अहिंसाय रतो मनो ॥ ११ ॥

जिनका मन दिन-रात नित्य अहिंसा में रत रहता है, वे गौतम (-बुद्ध) के शिष्य सदा स्मृति के साथ सोते और जागते हैं ।

३०१—सुप्पवुद्धं पवुज्झन्ति सदा. गोतमसावका ।

येसं दिवा च रत्तो च भावनाय रतो मनो ॥ १२ ॥

जिनका मन दिन-रात नित्य भावना में रत रहता है, वे गौतम (-बुद्ध) के शिष्य सदा स्मृति के साथ सोते और जागते हैं ।

प्रव्रज्या दुष्कर है

(वज्जिपुत्तक भिच्चु की कथा)

२१, ६

भगवान् के वैशाली के सहारे महावन में विहरते समय एक वज्जिपुत्र भिक्षु धारण्य में विहार करते हुए आश्विन पूर्णिमा की नगर के उत्सव में वजने वाले चाजे आदि को सुनकर उदास हो गया और अपने भिक्षु जीवन को सबसे तुच्छ समझने लगा । तब एक देवता ने गाथा बोलकर उसे उद्दिग्ध किया । वह भिक्षु दूसरे दिन भगवान् के पास धा वन्दना कर सब कह सुनाया । शास्ता ने—पॉव दुःखों को बतलाते हुए इस गाथा को कहा—

३०२—दुप्पव्वज्जं दुरभिरमं दुरावासा घरा दुखा ।

दुक्खो समानसंवासो दुक्खानुपतितद्दग्गू ।

तस्मा न च अद्दग्गू सिया न च दुक्खानुपतितो सिया । १३ ॥

कष्टपूर्ण प्रव्रज्या में रत होना दुष्कर है, न रहने योग्य घर दुःखद है, न अनुकूल मनुष्य के साथ निवास करना दुःखद है, (संसार रूपी-) मार्ग का पथिक होना दुःखद है, इसलिये (संसार रूपी-) मार्ग का पथिक न बने, न दुःख में पतित होवे ।

शीलवान् सर्वत्र पूजित होता है

(चित्त गृहपति की कथा)

२१, ७

कथा 'असत् भावनमिच्छेत्थ' गाथा के वर्णन में आई हुई है। भगवान् ने चित्त गृहपति का प्रशंसा करते हुए इस गाथा को कहा—

३०३—सद्दो सीलेन सम्पन्नो यसोभोगसमप्पितो ।

यं यं पदेसं भजति तत्थ तत्थेन पूजितो ॥१४॥

श्रद्धावान्, शीलवान्, यश और भोग से युक्त (पुरुष) जिस जिस स्थान में जाता है, वहीं वहीं पूजित होता है।

दूर से ही प्रकाशित होते हैं

(चूल सुमहा की कथा)

२१, ८

अनाथपिण्डिक सेठ की लड़की चूल सुमहा का विवाह उग्रनगरवासी श्रमात् सेठ के पुत्र से हुआ था। श्रमात् सेठ मिथ्या दृष्टि था। वह नगे साधुओं का आदर स्वीकार करता और दान देता था। जब वे नगे साधु आते थे, तब चूल सुमहा को भी उन्हें प्रणाम करने के लिए कहता था। वह सम्यक् दृष्टि कन्या उन नगे साधुओं के पास जाने में लज्जा करती हुई नहीं जाती थी। उसकी इस क्रिया पर एक दिन उसके भ्रमुर आदि बहुत नाराज हुए और कहे—“तू सदा हमारे साधुओं की निन्दा करती तथा अपने भिक्षुओं का प्रशंसा करती है, जरा अपने भिक्षुओं को तो बुलाओ।” चूल सुमहा ने उनकी बात सुन पाँच सौ भिक्षुओं के लिए भोजन का सामग्री ठीक कर प्रासाद के ऊपर जा जेतवन की ओर मुख करके पञ्चाङ्ग प्रणाम कर— ‘मन्ते ! कल के लिए पाँच सौ भद्रन्त लोगों के साथ मेरा दान स्वीकार करें।’ कह, आकाश में आठ मुहा पुष्प फेंकी। वे पुष्प परिपद् के बीच बैठकर उपदेश देते हुए शास्ता के ऊपर जाकर वितान की भौंति खड़े हो गये। उसी समय अनाथपिण्डिक सेठ ने उपदेश सुनते हुए कहा—‘मन्ते ! कल के लिए मेरा दान स्वीकार करें।’

‘गृहपति ! मैं कल के लिए चूलसुभद्रा द्वारा निमंत्रित हूँ ।’

‘भन्ते ! चूलसुभद्रा वहाँ से बीस योजन दूर है, वह कैसे आपको निमंत्रित की है ?’

‘गृहपति ! दूर रहते हुए भी सत्पुरुष सामने खड़े होने के समान प्रकाशित होते हैं ।’ भगवान् ने कह कर इस गाथा को कहा—

३०४—दूरे सन्तो पकासेन्ति हिमवन्तो'व पव्वता ।

असन्तेत्थ न दिस्सन्ति रत्तिखित्ता यथा सरा ॥१५॥

सत्पुरुष दूर होने पर भी हिमालय पर्वत की भाँति प्रकाशते हैं और असत्पुरुष पास में भी होने पर रात में फेंके बाण की भाँति नहीं दिखलाई देते ।

[दूसरे दिन भगवान् पाँच सौ भिक्षुओं के साथ आकाश मार्ग से उग्र नगर गये और चूलसुभद्रा का दान ग्रहण किये । दानानुमोदन के पश्चात् सारा नगर वीह्व हो गया ।]

वन में अकेला विहारे

(अकेले विहरने वाले स्थविर की कथा)

२१, ९

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक भिक्षु अकेले ही बैठते थे । अकेले ही चंक्रमण करते थे, अकेले ही खड़े होते थे । चारों परिपद् के बीच यह बात फैल गई । तब भिक्षुओं ने इस बात को भगवान् से कही । भगवान् ने साधुकार दे—‘भिक्षु को एकान्तवासी होना चाहिये ।’ एकान्तवास के आनन्दों को कह कर इस गाथा को कहा—

३०५—एकासनं एकसेट्ठं एको चरमतन्दितो ।

एको दममत्तानं वनन्ते रमतो सिया ॥१६॥

एक ही आसन रखने वाला, एक शय्या रखने वाला, अकेला विचरने वाला वन, आलस्य रहित हो, अपने को दमन कर अकेला ही वनान्त में रमण करे ।

२२—निरयवग्गो

असत्यवादी नरक जाता है
(सुन्दरी परिव्राजिका की कथा)

२२, १

भगवान् और भिक्षु संघ के बढते हुए लाम-सत्कार को तैयिंकों ने देखकर उसे रोकने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सुन्दरी परिव्राजिका को कहा कि वह बुद्ध की अर्कीति फैलाये। सुन्दरी उनकी बात स्वीकार कर निरय-सन्ध्या को जेतवन की ओर जाती थी और परिव्राजकों की कुटी में रहकर प्रातः नगर में प्रवेश करती थी। जब श्रावस्ती वासी “कहाँ से आ रही है ?” पूछते थे, सब “रात भर श्रमण गौतम को रति में रमण कराके जेतवन से आ रही हूँ।” कहती थीं। कुछ दिनों के बाद तैयिंकों ने गुण्डों को रुपये दे, सुन्दरी परिव्राजिका को मरवा कर जेतवन में फूलों के ढेर के नीचे छिपा दिया और दूसरे दिन राजा के पास सन्देश भेजा—“महाराज ! हम लोग सुन्दरी परिव्राजिका को नहीं देख रहे हैं, वह सदा श्रमण गौतम के पास जाया करती थी।” कोशल नरेश ने सुनकर सुन्दरी को जेतवन में ढूँढ़ने को कहा। तैयिंक सुन्दरी के मृत शरीर को छिपाये हुए स्थान से निकाल कर विमान पर रख राजा के पास ले जाकर कहे—“महाराज ! देखिये शास्य पुत्रीय श्रमणों के कार्य ! वे अपने शास्ता की अर्कीति को छिपाने के लिए इसे मारकर छिपा दिये थे।” राजा ने उन्हें नगर में घूम घूमकर कहने को कहा। तैयिंक नगर की गलियों में घूम घूमकर वैसा ही कहे। भिक्षुओं को मिश्राटन करना भी कठिन हो गया। भगवान् ने इस बात को सुनकर कहा—“भिक्षुभो, यह अर्कीति सप्ताह भर ही रहेगी, तुम लोग निन्दा करने वालों को इस गाथा को कह कर उत्तर दो।”

३०६—अभूतवादी निरयं उपेति यो चापि

कत्वा ‘न करोमीति’ चाह।

उभोपि ते पेच्च समा भवन्ति
निहीनकम्मा मनुजा परत्थ ॥ १ ॥

असत्यवादी नरक में जाता है और वह भी जो कि करके 'नहीं किया' - कहता है। दोनों ही प्रकार के नीचकर्म करने वाले मनुष्य मरकर समान होते हैं।

[जिन गुणों ने सुन्दरी को मारा था, वे जब शराव पीकर मस्त हुए, तब सब वकं दिये। राजा तैथिकों को पकड़वा कर दण्ड दिया और नगर में घूम-घूम कर यह कहने को कहा—“शाक्य पुत्रीय श्रमणों का दोष नहीं है, हम लोगों ने ही सुन्दरी को मरवाया था।” वे नगर में घूम-घूम कर कहे। भगवान् तथा भिक्षु संघ की कीर्ति और भी बढ़ गई और तैथिकों को छोड़ पूछने वाला भी नहीं रहा।]

अपने पाप से नरक जाते हैं
(दुश्चरित्र के विपाक को भोगने वाले प्राणियों की कथा)

२२, २

एक दिन गृद्धकूट पर्वत से उतरते हुए महामौद्गल्यायन स्थविर मुसकराये। लक्ष्मण स्थविर ने उनके मुसकराने का कारण पूछा। उन्होंने पहले भाई कथा के समान ही भगवान् के पास जाने पर कहा—“अबुस ! मैंने ऐसे पाँच भिक्षुओं को देखा जिनका शरीर आदिस था, चीवर, कायबन्धन आदि भी जळ रहे थे।” इसे सुनकर भगवान् काश्यप भगवान् के समय उनके किये हुए दुश्चरित्र को कह और भी बहुत से दुश्चरित्र-कर्म के विपाक को दिखलाते हुए इस गाथा को कहा—

३०७—कासावकण्ठा वहवो पापधम्मा असञ्जता ।

पापा पापेहि कम्मेहि निरयन्ते उपपज्जरे ॥ २ ॥

कंठ में कापाय बल डाले कितने ही पापी असंयमी हैं, जो पापी कि अपने पाप कर्मों से नरक में उत्पन्न होते हैं।

लोहे का गोला खाना उत्तम है
(वग्गुमुदातीरवासी भिक्षुओं की कथा)

२२, ३

भगवान् ने वैशाली में विहरते समय वग्गुमुदातीरवासी भिक्षुओं को सुना कि वे ऋद्धिमान् न होते हुए भी ऋद्धि का प्रदर्शन करते हैं, भादि कथा चौपी पाराजिका की कथाओं में आई हुई है, तब उन्होंने उन भिक्षुओं की नाना प्रकार से निन्दा करके इस गाथा को कहा—

३०८—सेय्यो अयोगुलो भुत्तो तत्तो अग्गिसिखूपमो ।

यञ्चे भुञ्जेय्य दुस्सोलो रट्ठपिण्डं असञ्जतो ॥ ३ ॥

असंयमी दुराचारी हो, राष्ट्र का पिण्ड खाने से अग्निशिखा के समान तप्त लोहे का गोला खाना उत्तम है ।

परस्त्रीगमन न करे

(खेम की कथा)

२२, ४

अनापपिण्डिक सेठ का खेम नामक एक भयन्त रूपवान् भाग्येय था । उसे स्त्रियाँ देखकर मोहित हो जाती थीं । वह भी परस्त्रीगमन में लगा रहता था । एक दिन अनापपिण्डिक सेठ ने इस बात को जान उसे लेकर भगवान् के पास गया और “मन्ते ! इसे उपदेश कीजिये” कहा । शास्त्रा ने उसे संवेगोत्पादक कथा सुनाकर परस्त्री-सेवन के दोष को दिखलाते हुए इन गाथाओं को कहा—

३०९—चत्तारि ठानानि नरो पमत्तो

आपज्जती परदारूपसेवी ।

अपुञ्जलाभं न निकामसेय्यं

निन्दं ततियं निरयं चतुत्थं ॥ ४ ॥

३१०—अपुञ्जलाभो च गती च पापिका
भीतस्स भीताय रती च थोकिका ।
राजा च दण्डं गरूकं पणोति
तस्मा नरो परदारं न सेवे ॥ ५ ॥

प्रमादी परस्त्रीगामी मनुष्य की चार गतियाँ—अपुण्य का लाभ, सुख से न निद्रा, तीसरे निन्दा और चौथे नरक ।

(अथवा) अपुण्यलाभ, बुरी गति, भयभीत (पुरुष) की भयभीत (स्त्री) से अत्यल्प रति और राजा का भारी दण्ड देना । इसलिये मनुष्य को परस्त्रीगमन नहीं करना चाहिये ।

दृढ़तापूर्वक श्रामण्य ग्रहण करे ।

(दुर्वच भिक्षु की कथा)

२२, ५

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक भिक्षु बिना जाने तृण काटा । पीछे उसे संकोच हुआ और वह एक भिक्षु के पास जाकर कहा—“भावुस ! मैंने तृण काटा है, इसमें क्या आपत्ति होती है ?” दूसरा “भावुस ! तृण काटने में क्या आपत्ति ?” कह कर स्वयं भी दाय से तृणों को उखाड़ा । भिक्षुओं ने इस बात को भगवान् से कहा । शास्ता ने उस भिक्षु की अनेक प्रकार से निन्दा करके उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

३११—कुसो यथा दुग्गहीतो हत्थमेवानुकन्तति ।

सामञ्जं दुप्परामट्टं निरयाय उपकड्ढति ॥ ६ ॥

जैसे ठीक से न पकड़ने से कुड़ा हाथ को ही छेदता है, (इसी प्रकार) श्रामण्य ठीक से न ग्रहण करने पर नरक में लें जाता है ।

३१२—यं किञ्चि सिथिलं कम्मं सङ्किलिद्धं च यं वतं ।

सङ्कस्सरं ब्रह्मचरियं न तं होति महप्फलं ॥ ७ ॥

जो कर्म शिथिल है, जो व्रत मलयुक्त है और जो ब्रह्मचर्ये अशुद्ध है ; वह महाफल (-दायक) नहीं होता ।

३१३—कयिरा चे कयिराथेनं दल्हमेनं परक्कमे ।

सिथिलो हि परिव्वाजो मिय्यो आकिरते रजं ॥ ८ ॥

यदि (प्रव्रज्या कर्म) करता है, तो उसे करे, उसमें दृढ़ पराक्रम के साथ लग जावे, ढीला-ढाला श्रमण धर्म अधिक मल विरेरता है ।

पाप न करना श्रेष्ठ है

(ईर्ष्यालु स्त्री की कथा)

२२, ६

श्रावस्ती का एक उपासक एक दिन अपनी दासी से मैथुन किया । उपासक को छोड़ी ईर्ष्यालु थी । वह उस दासी के हाथ-पैर को बाँधकर नाक और कान को छेद, एक कोठरी में बन्द कर दी । 'उसके इस कर्म को कोई न जाने' सोच, स्वामी के पास जा, उसके साथ धर्म-श्रवण के लिये विहार में चली गयी । उसी समय उस उपासक के कुछ पाहुन घर पर आये और किवाड़ को खोल कर उस दासी को निकाले । दासी विहार में जाकर परिपद् के बीच उस बात को भगवान् को सुनाई । शास्ता ने उसकी बात सुन—“इसे कोई नहीं जानता है—सोच, अल्पमात्र भी दुश्चरित नहीं करना चाहिये, और दूसरे के नहीं जानने पर भी सुचरित (= पुण्य) को ही करना चाहिये । टिपा कर किया हुआ दुश्चरित (= पाप) पश्चात्ताप करता है, किन्तु सुचरित प्रमोद को ही बढ़ाता है ।” कह कर इस गाथा को कहा—

३१४—अकतं दुक्कतं सेय्यो पच्छा तपति दुक्कतं ।

कतञ्च सुकतं सेय्यो यं कत्वा नानुतप्पति ॥ ९ ॥

दुष्कृत (= पाप) का न करना श्रेष्ठ है, दुष्कृत करने वाला पीछे अनुताप करता है । सुकृत का करना श्रेष्ठ है, जिसको करके (मनुष्य) अनुताप नहीं करता ।

क्षण भर भी न चूके

(बहुत से आगन्तुक भिक्षुओं की कथा)

२२, ७

बहुत से भिक्षु एक सीमान्त गाँव में जाकर वर्षावास किये । पहले महीने में ग्रामवासी उनका बड़ा धादर-सत्कार किये । दूसरे महीने में चोरों ने उस गाँव में चोरी किया, जिससे ग्रामवासी परेशान होकर गाँव की ठीक से मरम्मत और रक्षा करने में लगकर भिक्षुओं को बहुत नहीं जानमान सके । वे भिक्षु वर्षावास के व्यतीत होने पर भगवान् का दर्शन करने जेतवन गये । भगवान् ने पूछा—“क्या भिक्षुओ ! मली प्रकार से वर्षावास में रहे हो न ?”

“मन्ते ! पहले महीने में ही हम लोग मली प्रकार रहे । दूसरे महीने में चोरों ने गाँव में चोरी की, जिससे ग्रामवासी गाँव की रक्षा करने में ही लग गये । उन्हें हम लोगों की सेवा करने को अवकाश नहीं मिला ।”

“भिक्षुओ ! मत सोचो, सुखपूर्वक रहने वाला विहार दुर्लभ होता है, भिक्षु को जैसे उन मनुष्यों ने गाँव की रक्षा की, वैसे ही अपनी रक्षा करनी चाहिये ।” भगवान् ने कह कर इस गाथा को कहा—

३१५—नगरं यथा पचन्तं गुचं सन्तरवाहिरं ।

एवं गोपेथ अत्तानं खणो वे मा उपचगा ।

खणातीता हि सोचन्ति निरयम्हि समप्पिता ॥१०॥

जैसे सीमान्त का नगर भीतर-बाहर खूब रक्षित होता है, उसी प्रकार अपने को रक्षित रखे । क्षण भर भी न चूके, क्योंकि क्षण को चूके हुए लोग नरक में पड़कर शोक करते हैं ।

मिथ्या-दृष्टि से दुर्गति

(निर्ग्रन्थों की कथा)

२२, ८

एक दिन भिक्षुओं ने निर्ग्रन्थों को देखकर परस्पर कहा—“धातुसो ! विलम्ब नंगा रहने वाले भच्छेक साधुओं से ये निर्ग्रन्थ अच्छे हैं, जो सामने का

भाग ढँके रहते हैं ।” निर्ग्रन्थों ने उनकी बात सुनकर कहा—“हम लोग इस कारण से नहीं ढँकते हैं, प्रत्युत पशु-रज आदि भी प्राणी हैं, वे कहीं भिक्षा-पात्र में न पड़ जायें—सोचकर ढँकते हैं ।” इस प्रकार भिक्षु और निर्ग्रन्थों में बड़ी देर तक वाद-विवाद भी हुआ ।

भिक्षुओं ने यह बात भगवान् से कही । भगवान् ने—“नहीं लज्जा करने योग्य बात में लज्जा करके और लज्जा करने योग्य बात में लज्जा नहीं करके दुर्गति-परायण होते हैं ।” कह कर उपदेश देने हुए इन गायार्थों को कहा—

३१६—अलज्जिता ये लज्जन्ति लज्जिता ये न लज्जरे ।

मिच्छादिद्विसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिं ॥११॥

लज्जा न करने की बात में जो लज्जित होते हैं और लज्जा करने की बात में लज्जित नहीं होते—वे प्राणी मिथ्या-दृष्टि को ग्रहण करने से दुर्गति को प्राप्त होते हैं ।

३१७—अभये च भयदस्सिनो भये च अभयदस्सिनो ।

मिच्छादिद्विसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिं ॥१२॥

भय न करने की बात में भय देखते हैं और भय करने की बात में भय नहीं देखते—प्राणी मिथ्या-दृष्टि को ग्रहण करने से दुर्गति को प्राप्त होते हैं ।

सम्यक्-दृष्टि से सुगति

(तैथिक-शिष्यों की कथा)

२२, ९

अन्य तैथिकों के श्रावक अपने लड़कों को शपथ कराये कि वे कभी भी किसी भिक्षु को प्रणाम न करें और विहार में न जायें । एक दिन वे जेतवन के बाहर खेल रहे थे । खेलते हुए उन्हें व्यास लगी । तब वे एक उपासक के लड़के को यह कह कर विहार में भेजे कि वह जाकर स्वयं पानी पी उनके लिए भी लाये । वह उपासक-पुत्र विहार में जाकर भगवान् को प्रणाम कर सब बात कहा । भगवान् ने उसे पानी दिखा कर कहा—“जाओ, उन लड़कों को

भी यहीं पानी पीने के लिए भेज दो।” वह जाकर उन्हें भी भेजा। वे आकर पानी पी भगवान् के पास बैठ गये। भगवान् ने उन्हें ऐसा उपदेश दिया कि वे अचल-श्रद्धा-युक्त हो गये। जब यह समाचार उनके माँ-बाप को मिला तब वे—“हमारे लड़के तुरी धारणा वाले हो गये।” कह कर बहुत रोये। पड़ोसियों ने उन्हें समझा कर भगवान् के पास भेजा। वे उन लड़कों को भगवान् को सौंप देने के लिए विहार में आये। भगवान् ने उनके विचारों को देख उपदेश देते हुए इन गायार्थों को कहा—

३१८—अवज्जे वज्जमतिनो वज्जे च वज्जदस्सिनो ।

मिच्छादिद्विसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं ॥१३॥

जो अदोष में दोषबुद्धि रखनेवाले हैं और दोष में अदोषदृष्टि रखने वाले प्राणी मिथ्या-दृष्टि का ग्रहण करके दुर्गति को प्राप्त होते हैं।

३१९—वज्जञ्च वज्जतो जत्वा अवज्जञ्च अवज्जतो ।

सम्मादिद्विसमादाना सत्ता गच्छन्ति सुग्गतिं ॥१४॥

दोष को दोष जानकर और अदोष को अदोष जानकर प्राणी सम्यक्-दृष्टि का धारण करके सुगति को प्राप्त होते हैं।

२३—नागवग्गो

अपना दमन सबसे उत्तम है
(अपने लिये ऋही गई कथा)

२३, १

भगवान् के कौशाग्घी में विहरते समय मागन्दिब ने नगरवासियों को घूस देकर तयागत तथा भिक्षु संघ का आक्रोशन करके भगा देने के लिये तैयार किया। वे भिक्षुओं को देखकर—“तुम लोग मूर्ख हो, चोर हो, ऊँट हो, बैल हो, गधे हो, नारकीय हो, पशु हो” भादि कह कर आक्रोशन करने लगे। आनन्द स्वविर ने भगवान् के पास जा वन्दना कर कहा—“भन्ते ! ये नगरवासी हम लोगों का आक्रोशन करते हैं, गाळी देते हैं, यहाँ से दूसरी जगह चलें।”

“कहाँ आनन्द ?”

“भन्ते ! दूसरे नगर को।”

“वहाँ मनुष्यों के आक्रोशन करने पर कहाँ जायेंगे ?”

“भन्ते ! वहाँ से भी दूसरे नगर को चलेंगे।”

“आनन्द ! ऐसा नहीं करना चाहिये। जहाँ अधिकरण (= विवाद) उत्पन्न हुआ है, वही उसके शान्त हो जाने पर दूसरे स्थान पर जाना चाहिये। आनन्द ! कौन आक्रोशन करते हैं ?”

दास-नीकर से लेकर सभी आक्रोशन करते हैं।”

“आनन्द ! जैसे संग्राम भूमि में गया हाथी चारों दिशाओं से आये हुए बाणों को सहता है, उसी प्रकार बहुत से दुःशीलों द्वारा कही गई बात को सह लेना हमारा कर्तव्य है।” भगवान् ने कहकर अपने प्रति उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

३२०—अहं नागोव सङ्गामे चापतो पतितं सरं ।

अतिवाक्यं तितिकिखस्सं दुस्सीलो हि बहुजनो ॥ १ ॥

जैसे युद्ध में हाथी धनुष से गिरे वाण को सहन करता है, वैसे ही मैं कटु-वाक्य को सहन करूँगा; क्योंकि दुःशील लोग ही अधिक हैं।

३२१—दन्तं नयन्ति समितिं दन्तं राजाभिरुहति ।

दन्तो सेट्टो मनुस्सेसु योतिवाक्यं तितिक्खति ॥ २ ॥

दान्त (= शिक्षित) (हाथी) को युद्ध में ले जाते हैं, दान्त पर राजा चढ़ता है, मनुष्यों में भी दान्त (= अपना दमन किया हुआ) श्रेष्ठ है, जो (दूसरों के) कटु-वाक्यों को सहन करता है।

३२२—वरं अस्सतरा दन्ता आजानीया च सिन्धवा ।

कुञ्जरा च महानागा अत्तदन्तो ततो वरं ॥ ३ ॥

खञ्जर, अच्छी जाति के घोड़े और महानाग हाथी दान्त कर लिये जाने पर अच्छे होते हैं। जिसने अपने को दमन कर लिया है, वह सबसे अच्छा है।

सुदान्त ही निर्वाण जाता है

(महावत भिक्षु की कथा)

२३, २

एक भूतपूर्व महावत भिक्षु अचिखती नदी के किनारे एक महावत को हाथी का दमन करते हुए देखकर भिक्षुओं से कहा—“यदि यह अमुक स्थान पर बर्छी धसाये, तो हाथी शीघ्र ही सीख लेगा।” वह महावत उस भिक्षु की बात सुन हाथी के उस स्थान पर बर्छी धसा शीघ्र ही सिखा दिया। भिक्षुओं ने यह बात भगवान् से कही। भगवान् ने उस भूतपूर्व महावत भिक्षु की नाना प्रकार से निन्दा कर - “भिक्षु ! इन यानों से निर्वाण को नहीं जाया जा सकता, अपने को दमन करके ही जाया जा सकता है, इसलिये अपने को ही दमन करो। इनको दमन करने से तुझे क्या !” उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

३२३—नहि एतेहि यानेहि गच्छेय्य अगतं दिसं ।

यथात्तना सुदन्तेन दन्तो दन्तेन गच्छति ॥ ४ ॥

इन यानों से कोई निर्वाण की ओर नहीं जा सकता। अपने को जिसने दमन कर लिया है, वही सुदान्त वहाँ पहुँच सकता है।

धनपालक ग्रास नहीं खाता (किसी ब्राह्मण के पुत्रों की कथा)

२३, ३

धावस्ती में एक आठ लाख की सम्पत्ति वाला धनी ब्राह्मण था। उसके चार पुत्र थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्रों का विवाह कर सारी सम्पत्ति इनमें बराबर-बराबर बाँट दिया। चारों पुत्र ब्राह्मण की सेवा करते थे और वह ब्राह्मण चारों के पास क्रमशः रहता था। कुछ दिन बीतने पर इनकी स्त्रियों ने ब्राह्मण का अनादर करना प्रारम्भ किया। पुत्र भी अपनी स्त्रियों को नहीं ढँटे। फलतः ब्राह्मण किसी के घर नहीं रह सका। वह कपाल ले भिक्षावृत्ति करके जीवन-यापन शुरू किया। इस प्रकार भिक्षा माँग कर खाते हुए एक दिन उसने सोचा, “अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरे पुत्र मुझे जानते मानते ही नहीं हैं, सम्भव है धम्मण गौतम के पास चलकर कहने से मेरा कुछ भला हो सके, क्योंकि धम्मण गौतम निर्भीक, मुँह पर कहने वाला और प्रेमपूर्वक भाषण करने वाला है।” वह भगवान् के पास गया और अपनी दशा कह सुनाया। भगवान् ने उसे पाँच गाथाओं को सिखा कर कहा कि जब ब्राह्मणों की परिपद् बैठे और जहाँ तेरे पुत्र भी हों, वहाँ हूँ सुनाना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। एक दिन नगर भर के ब्राह्मण एकत्र हुए थे, उसके भी चारों पुत्र आकर बैठे थे। वह गया और बीच परिपद् में बैठकर उन गाथाओं को सुनाया। उस समय ऐसी कानून थी कि जो माँ-बाप का पालन-पोषण नहीं करता, वह मार डाला जाता। अतः सृष्टु-भय से भयभीत हो, उसके पुत्र पैरों पर गिरकर क्षमा माँगे और आजीवन पालन-पोषण करने की प्रतिज्ञा किये, तब ब्राह्मण ने—पुत्र-छोड़ से उन्हें बचवाया।

अब वे ब्राह्मण का खूब अच्छी तरह पालन-पोषण करने लगे। कुछ दिनों के बाद वह ब्राह्मण भगवान् के पास आकर दो बछ दान कर सदा अपने प्रातः चार भोजनों में से दो भगवान् को दिया। एक दिन ब्राह्मण-पुत्रों ने भिक्षु-

संघ के साथ भगवान् को निमंत्रित कर दान दे कहा—“भव हम लोग अपने पिता का पालन-पोषण भली प्रकार करते हैं।” तब भगवान् ने—“तुम लोगों ने बड़ा उत्तम किया, माता-पिता का पालन-पोषण प्राचीन पण्डितों द्वारा किया गया है।” कह, ‘मातृपोसक-नागराज-जातक’ को विस्तार के साथ बतला कर इस गाथा को कहा—

३२४—धनपालको नाम कुञ्जरो कटकप्पभेदनो दुन्निवारयो ।

वद्वो कवलं न भुञ्जति सुमरति नागवनस्स कुञ्जरो ॥ ५ ॥

सेना को तितर-वितर करने वाला, दुर्घर्ष धनपालक नामक हाथी, (आज) वन्धन में पड़ जाने पर कवल नहीं खाता, और (अपने) हाथियों के जंगल को स्मरण करता है।

आलसी वार-वार गर्भ में पड़ता है

(प्रसेनजित कोशल की कथा)

२३, ४

एक दिन प्रसेनजित कोशल बहुत खाकर धर्मोपदेश सुनने के लिए भगवान् के पास आकर झूपने लगा। कथा पहले भा चुकी है। उसे उपदेश देते हुए भगवान् ने—“महाराज ! अत्यन्त बहुत भोजन करने से यह दुःख होता है।” कह कर इस गाथा को कहा—

३२५—मिद्धी यदा होति महग्घसो च निदायिता सम्परिवत्तसायी ।

महावराहो'व निवापपुट्ठो पुनप्पुनं गव्वभमुपेति मन्दो ॥ ६ ॥

आलसी, बहुत खाने वाला, निद्रालु, करबट बदल-बदल कर सोने वाला, खिला-पिला कर पुष्ट किये मोटे सूअर की तरह मन्द वार-वार गर्भ में पड़ता है।

आज चित्त को पकड़ूँगा

(सानु श्रामणेर की कथा)

२३, ५

श्रावस्ती की एक टपालिका ने अपने पुत्र को बड़ी श्रद्धा से प्रव्रजित

किया। उसका सानु श्रामणेरे नाम पडा। वह उपदेश काने में बडा दृष्ट था। उपदेश देकर सदा अपने माँ-बाप को पुण्यास देता था। उसके पूर्व जन्म की माँ यक्षिणी होकर उत्पन्न हुई थी, वह उसका अनुमोदन करके यक्षिणियों में बहुत सम्मानित हो गई थी। सानु जवान होने पर कामवासना के बधीमृत हो गृहस्थ हो जाने के लिए घर गया। उसी समय उसकी मृतपूर्व माता यक्षिणी ने उसके उस विचार को जान कर भा शरीर में प्रवेश कर गई। जब गाँव भर के लोग जुटे तब कही—“यह यदि धर्म करेगा तो ठीक है, नहीं तो कहीं जाकर भी नहीं बच सकता है।” थोड़ी देर में सानु श्रामणेरे को होश आया और वह अपनी उस दशा को देख बडा दुःखी हुआ। गृहस्थ होने के विचार को छोड कर फिर विहार में चला गया। उसकी माँ ने भटपरिष्कार तैयार कर उसकी उपसम्पदा करायी। उसके उपसन्न होने के थोड़े ही दिन बाद शास्ता ने चित्तनिग्रह में उत्साह बढ़ाने के लिए उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा -

३२६—इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं

येनिच्छकं यत्थ कामं यथासुरं ।

तदज्जहं निग्गहेस्सामि योनिसो

हत्थिप्पमिन्नं निय अङ्कुसग्गहो ॥ ७ ॥

पहले यह चित्त मनमाना जिधर चाहा उधर स्वच्छन्द जाता रहा, उसे आज मैं अच्छी तरह अपने वश में लाऊँगा—अंकुश ग्रहण करने वाला जैसे भड़के हाथी को।

अप्रमाद में रत होओ

(बद्धेरक हाथी की कथा)

२३, ६

कोशल नरेश को बद्धेरक नाम का एक महाबलवान् हाथी था। यह वृद्ध होने पर एक दिन तालाब के किनारे में फँस गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी सब नहीं निकला, तब लोगों ने राजा से कहा। राजा महाबल को भेजा।

वह जाकर किनारे संग्राम-भेरी बजवाया। संग्राम-भेरी को सुन, हाथी वेग से उठ कर किनारे भा गया। भिक्षुओं ने इस बात को भगवान् से कहा। भगवान् ने—“भिक्षुओ! हाथी ने कीचड़ से अपना उद्धार कर लिया, किन्तु तुम लोग कुश-दुर्ग में पड़े हो, इसलिये योनिशः प्रयत्न करके तुम लोग भी अपना उद्धार करो।” कह कर इस गाथा को कहा—

३२७—अप्पमादरता होथ सच्चित्तमनुरक्खथ ।
दुग्गा उद्धरथचानं पङ्के सत्तोव कुञ्जरो ॥ ८ ॥

अप्रमाद में रत होओ, अपने चित्त की रक्षा करो। पंक में फँसे हाथी की तरह इस कठिन संसार से अपना उद्धार करो।

अकेला विहार करे
(पाँच सौ दिशावासी भिक्षुओं की कथा)

२३, ७

कथा “परे च न विजानन्ति” गाथा के वर्णन में आई हुई है। जब कुशल-क्षेम पूछने पर भिक्षुओं ने—“भन्ते! आपने अकेले रह कर बड़ा दुष्कर किया है। जान पड़ता है सेवा-टहल भी करने वाला कोई नहीं या।” कहा, तब शास्ता ने—“भिक्षुओ! पारिलेय्यक हाथी द्वारा मेरे सब काम किये गये, इस प्रकार के सहायक को पाकर एक साथ रहना उचित है और नहीं पाने पर अकेले रहना ही श्रेष्ठ है।” कह कर इन गाथाओं को कहा—

३२८-सचे लभेथ निपकं सहायं सद्धिं चरं साधुविहारिधीरं ।

अभिभुज्य सव्वानि परिस्सयानि चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा ॥

यदि साथ विचरण करने वाला अनुकूल पण्डित मित्र मिल जाये, तो सभी विघ्नों को दूर कर उसके साथ स्मृतिमान् और प्रसन्न होकर विहार करे।

३२९-नो चे लभेथ निपकं सहायं सद्धिं चरं साधुविहारिधीरं ।

राजाव रट्टं विजितं पहाय एको चरे मातङ्गरञ्जेव नागो ॥

यदि साथ विचरण करने याटा अनुकूल पण्डित मित्र न मिले तो राजा की भाँति पराजित राष्ट्र को छोड़—हस्तिराज के समान अकेला विचरण करे।

३३०—एकस्स चरितं सेय्यो नत्थि बाले सहायता ।

एको चरे न च पापानि कयिरा ।

अप्पोस्सुगो मानङ्गरञ्जेव नागो ॥११॥

अकेला रहना उत्तम है। मूर्ख के साथ मित्रता अच्छी नहीं। अकेला विचरे, पाप न करे। हस्तिराज की तरह अनुत्सुक होकर रहे।

माता-पिता की सेवा सुखकर है

(मार की कथा)

२१, ८

एक समय भगवान् हिमवत की ओर आरज्यकन्दुली में विहार कर रहे थे। उस समय राजा माना महार से राष्ट्रवासियों को पीड़ित करते थे। तब भगवान् के मन में ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ—“तथा विना किमो को पीडा दिये राज्य कर सकते हैं न ?” मार ने भगवान् के इस वितर्क को जान भाकर कहा—“भगते ! भगवान् राज्य करें, सुगत ! राज्य करें, सुखपूर्वक विना किसी को पीड़ित किये राज्य कर सकते हैं ?” भगवान् ने मार को फटकारने हुए—“मार ! तेरा बरदेस हुआ है और मेरा हुआ ही। पारो ! तेरे माप सुगो मंत्रणा नहीं करनी है। मैं तो ऐसा कहता हूँ”—बदकर इन शब्दों को कहा—

३३१—अत्यग्धि जानग्धि सुता सहाया तुट्ठी सुता या इत्तीवरंन ।

पुञ्जं सुगं जीरितमंसयग्धि सच्यस्म दुक्खस्स सुगं पहाण ॥

बाम पदने पर मित्रों का होना सुखकर है। जो मिले उसमें मन्दुष्ट रहना सुख है। मृत्यु के उपरान्त पुण्य सुख है। सभी दुःखों का प्रदान सुख है।

३३२-सुखा मेत्तेय्यता लोके अथो पेत्तेय्यता सुखा ।

सुखा सामञ्जता लोके अथो ब्रह्मञ्जता सुखा ॥१३॥

संसार में माता और पिता की सेवा सुखकर है। श्रमणभाव (=सन्यास) सुखकर है और ब्राह्मणपन (=निष्पाप होना) सुखकर है।

३३३-सुखं याव जरा शीलं सुखा सद्वा पतिट्ठिता ।

सुखो पञ्जाय पटिलाभो पापानं अकरणं सुखं ॥१४॥

वृद्धावस्था तक शील का पालन सुखकर है, स्थिर श्रद्धा का होना सुखकर है। ज्ञान का लाभ करना सुखकर है। पापों का न करना सुखकर है।

२४—तण्हावगो

तृष्णा की जड़ खोदो
(कपिल मच्छ की कथा)

२४, १

भगवान् के जेतवन में विहरते समय श्रावस्ती के नगर द्वार पर बसे हुए केवट गाँव के मलाहों के लडकों ने अचिरवती नदी में जाल फेंक कर सुवर्ण-वर्ण की एक मछली को पकड़ा। उसके शरीर का रंग सुवर्ण जैसा था, किन्तु मुख से बड़ी दुर्गन्ध निकलती थी। मलाहों ने उसे राजा को दिखाया। राजा एक द्रोणी में उसे रखवा उनके साथ शास्ता के पास गया। उस समय मछली ने मुख खोला, जिससे सारा जेतवन दुर्गन्ध से भर गया। राजा ने भगवान् को प्रणाम कर पूछा—“भन्ते ! क्यों इसका शरीर सुवर्ण जैसा है, किन्तु मुख से दुर्गन्ध निकलती है ?”

“महाराज ! यह काश्यप भगवान् के शासन में कपिल नामक एक त्रिपिटकधर भूमिमानो और दुराचारी मिश्रु था। इसने कियो की भी बात नहीं मानकर काश्यप भगवान् के शासन को गिराया था। जो इसने बहुत दिनों तक बुद्ध-वचन का पाठ किया और बुद्ध की प्रशंसा की, उसके फल से सुवर्ण वर्ण हुआ है, और जो इसने मिश्रुओं को बुरा भला कहा, उसके फल से इसके मुख से दुर्गन्ध निकल रही है। महाराज ! इससे कहलायें ?”

“कहलाइये भन्ते !”

तब शास्ता ने पूछा—“तू ही कपिल है ?”

“हाँ, भन्ते ! मैं ही कपिल हूँ !”

“कहाँ से आये हो ?”

“भन्ते ! भवीचि महानरक से।”

“इस समय तू कहाँ जायेगा ?”

“भवीचि नरक को ही भन्ते !” यह कहकर वह उदास हो द्रोणी में चिर

पटक कर मर गया और उसी समय अवीचि नरक में जाकर उत्पन्न हुआ । लोग संविन्न हो गये, उन्हें रोमांच हो आया । तब भगवान् ने उस समय एकत्रित हुए लोगों की चित्त-प्रवृत्ति को देखकर “धम्म चरियं ब्रह्मचरियं” आदि सुत्तनिपात के कपिल सुत्त का उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

३३४—मनुजस्स पमत्त चारिनो तण्हा वड्ढति मालुवा विय ।

सो प्लवति हुराहुरं फलमिच्छं'व वनस्मि वानरो ॥ १ ॥

प्रमत्त होकर आचरण करने वाले मनुष्य की तृष्णा मालुवा लता की भाँति बढ़ती है, वन में फल की इच्छा से कूद-फाँद करते वानर की तरह वह जन्मजन्मान्तर में भटकता रहता है ।

३३५—यं एसा सहती जम्मी तण्हा लोके विसत्तिका ।

सोका तस्स पवड्ढन्ति अभिवड्ढं'व वीरणं ॥ २ ॥

यह विष रूपी नीच तृष्णा जिसे अभिभूत कर देती है, उसके शोक वर्षाकाल में वीरण तृण की भाँति वृद्धि को प्राप्त होते हैं ।

३३६—यो चेतं सहती जम्मि तण्हं लोके दुरच्चयं ।

सोका तम्हा पपतन्ति उदविन्दू'व पोक्खरा ॥ ३ ॥

जो संसार में इस दुस्त्याज्य नीच तृष्णा को जीत लेता है, उसके शोक उस तरह गिर जाते हैं, जैसे कमल के ऊपर से जल के विन्दु ।

३३७—तं वो वदामि भदं वो यावन्तेत्थ समागता ।

तण्हाय मूलं खणथ उसीरत्थो'व वीरणं ।

मा वो नलं व सोतो व मारो भञ्जि पुनप्पुनं ॥ ४ ॥

इसलिये मैं तुम्हें, जितने यहाँ आये हो, तुम्हारे कल्याण के लिये कहता हूँ—“जैसे खस के लिए लोंग उपीर को खोंदते हैं, वैसे ही तुम तृष्णा की जड़ खोदो । मत तुम्हें स्रोत में (उत्पन्न) नरकुल की भाँति मार बार-बार तोड़े ।”

तृष्णा को दूर करे (सूअर की बच्ची की कथा)

२४, २

बेधुवन में विहार करते समय भगवान् एक दिन मिञ्जाटन जाते हुए एक सूअर की बच्ची को देखकर मुसकराये। भानन्द स्वविर ने भगवान् के मुसकराने का कारण पूछा। शास्ता ने कहा—“भानन्द ! यह सूअर की बच्ची ककुत्सन्ध भगवान् के शासन में एक भासनशाळा के पास मुर्गी होकर उत्पन्न हुई थी। यह एक योगावचर भिक्षु के स्वाप्याय करने के शब्द को सुनकर वहाँ से श्युत हो तवरी नाम की राजकन्या होकर उत्पन्न हुई। यह एक दिन पाखाना घर में कीर्त्तों को देखकर पुत्रवृत्त संज्ञा की भावना कर प्रथम-स्थान को प्राप्त हो गई। यह जीवन भर वहाँ रहकर श्युत हो ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वहाँ से श्युत होकर भावागमन के अनुसार चक्कर करती हुई इस समय सूअर की बच्ची हुई है। इसी बात को देखकर मैंने मुसकराया।” उसे सुनकर भानन्द स्वविर प्रमुख भिक्षु महान् संवेग को प्राप्त हुए। शास्ता ने उन्हें संवेग उत्पन्न कर भव-तृष्णा के दोषों को दिखलाते हुए नगर की बोगी में खड़े हुए ही इन गायार्थों को कहा—

३३८—यद्यपि मूले अनुपद्दे दल्हे
छिन्नोपि रुक्खो पुनरेव रूहति ।
एवम्पि तण्हानुसये अनूहते
निव्वत्तति दुक्खमिदं पुनप्पुनं ॥ ५ ॥

जैसे दृढमूल के मिल्दुल नष्ट न हो जाने से कटा हुआ वृक्ष फिर भी बढ़ जाता है, वैसे तृष्णा और अनुशय के समूल नष्ट न होने से यह दुःख चक्र बार-बार प्रवर्तित होता रहता है।

३३९—यस्स छिंसति सोता मनापस्सवना भुत्ता ।
वाहा वहन्ति दुद्धिंढिं सङ्कप्पा रागनिस्सिता ॥ ६ ॥

जिसके छत्तीस स्रोत संसार में प्रिय पदार्थों की ओर अत्यन्त प्रवाहित होते हैं, उसके रागपूर्ण संकल्प उसे दुर्दृष्टि की ओर बहा ले जाते हैं।

३४०—सवन्ति सव्वधि सोता लता उब्धिज्ज तिद्धति ।

तश्च दिस्वा लतं जातं मूलं पञ्जाय छिन्दथ ॥ ७ ॥

यह स्रोत सभी ओर बहते हैं। लता फूटकर निकलती है। उस उत्पन्न हुई लता को देख, उसके मूल को प्रज्ञा से काट डालो।

३४१—सरितानि सिनेहितानि च सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुनो ।

ते सोतसिता सुखेसिनो ते वे जाति-जरूपगा नरा ॥८॥

तृष्णा की धारयें प्राणियों को बड़ी प्रिय और मनोहर लगती हैं। सुख के फेर में पड़े उसकी धारा में पड़ते हैं और बार-बार जन्म-जरा के चक्र में आते हैं।

३४२—तसिणाय पुरक्खता पजा परिसप्पन्ति ससो'व वाधितो ।

सञ्जोजनसङ्गसत्ता दुक्खमुपेन्ति पुनप्पुनं चिराय ॥९॥

तृष्णा के पीछे पड़े प्राणी, बँधे खरगोश की भाँति चकर काटते हैं, संयोजनों में फँसे लोग पुनः पुनः चिरकाल तक दुःख पाते हैं।

३४३—तसिणाय पुरक्खता पजा परिसप्पन्ति ससो'व वाधितो ।

तस्मा तसिनं विनोदये भिक्खू आकङ्खी विरागमत्तनो ॥१०॥

तृष्णा के पीछे पड़े प्राणी, बँधे खरगोश की भाँति चकर काटते हैं, अपने वैराग्य की आकांक्षा रख भिक्षु तृष्णा को दूर करे।

बन्धन की ओर दौड़ता है

(एक चीवर छोड़े भिक्षु की कथा)

२४, ३

भगवान् के वेणुवन में विहार करते समय महाकादयप स्यविर का एक शिष्य चारों ध्यानो को प्राप्त करके भी अपने मामा के घर एक स्त्री के

गुह्य-स्थान को देखकर चीवर छोड़कर गृहस्थ हो गया। घर के लोगों ने उसे झलसी देखकर घर से निकाल दिया। वह चोरी करके जीवन यापन करने लगा। एक दिन चोरी करते हुए उसे पकड़कर राजा को दिखाये। राजा ने प्राण-दण्ड की आज्ञा दिया। जिस समय जहाद उसे मारने के लिए ले जा रहे थे, उस समय भिक्षाटन के लिए जाते हुए महाकाश्यप स्वविर ने उसे देख, उसके पास भाकर कहा— 'पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो।' स्वविर के कहते ही उसे स्मरण हो आया और वध-स्थान को जाते हुए ही ध्यानों को प्राप्त कर लिया।

जहाद जब उसे वधस्थान में ले जाकर मारना चाहे, तो उसे विलकुल ही भय नहीं हुआ। इधियार भी चलाने पर उसके शरीर पर असर नहीं करता था। उसने यह समाचार राजा को सुनाया। राजा ने आश्चर्य-चकित हो उसे छोड़ देने की आज्ञा दी। शास्ता के पास भी जाकर इन्ने कहे। शास्ता ने प्रकाश व्यास पर उसे उपदेश देते हुए इस गायक को कहा—

३४४—यो निव्वनथो वनाधिमुत्तो वनमुत्तो वनमेव धावति ।

तं पुग्गलमेव पस्सथ मुत्तो वन्धनमेव धावति ॥११॥

जो सांसारिक बन्धनों से छूट, (तप-) वन में वास करता हुआ फिर (तप-) वन को छोड़ संसार-वृष्णा (= वन) की ही ओर दौड़ता है, उस व्यक्ति को (वैसे ही) जानो जैसे कोई (बन्धन) से मुक्त (पुरुष) फिर बन्धन ही की ओर दौड़े।

[वह इस उपदेश को सुनकर उदय ध्यय की भावना कर स्वोत्पात्ति-शुद्ध को पा, समापत्ति के सुख का अनुभव करते हुए आकाशमार्ग से जा भगवान् को प्रणाम कर राजा सहित परिषद् के बीच अहंत्व पाया।]

इच्छा दृढ़ बन्धन हैं

(वन्धनागार की कथा)

२४, ४

एक दिन बहुत से भागन्नुक भिक्षुओं ने धावस्ती में भिक्षाटन करते रात्रिकाय बन्धनागार में बहुत से चोरों को बँधा हुआ देखा। वे जब भगवान् के

पास गये, तब उन्होंने प्रणाम कर पूछा—“भन्ते ! हम लोगों ने बन्धनागार में बहुत से चोरों को जंजीर, रस्सी आदि से बँधा हुआ देखा । वे ऐसा बँधे थे कि किसी प्रकार भी भाग नहीं सकते हैं । क्या भन्ते ! इस बन्धन से भी कोई दृढ़तर बन्धन है ?”

“भिक्षुओ ! यह क्या बन्धन है ! जो कि धन-धान्य, पुत्र-स्त्री आदि का बलेश-बन्धन है, यह उससे सैकड़ों, हजारों गुना दृढ़तर है ।” कहकर भगवान् ने इन गाथाओं को कहा—

३४५—न तं दल्हं बन्धनमाहु धीरा यदायसं दारुजं वव्वजञ्च ।

सारत्तरत्ता मणिकुण्डलेसु पुत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा ॥१२॥

यह जो लोहे, लकड़ी या रस्सी का बन्धन है, उसे बुद्धिमान (जन) दृढ़ बन्धन नहीं कहते, (वस्तुतः दृढ़ बन्धन है जो यह) मणि, कुण्डल, पुत्र, स्त्री में इच्छा का होना है ।

३४६—एतं दल्हं बन्धनमाहु धीरा

ओहारिनं सिथिलं दुप्पमुञ्चं ।

एतम्पि छेत्वान् परिव्वजन्ति

अनपेक्खिनो कामसुखं पहाय ॥१३॥

धीर पुरुष इसी को दृढ़ बन्धन, अपहारक शिथिल और दुस्त्याज्य कहते हैं, वह अपेक्षारहित हो, तथा काम-सुखों को छोड़, इस (दृढ़-) बन्धन को छिन्नकर प्रव्रजित होते हैं ।

राग-रक्त स्रोत में पड़ते हैं

(खेमा थेरी की कथा)

२४, ५

राजा विन्वसार को अग्रमहिषी खेमा को अपने रूप का बड़ा भविमान था । वह “बुद्ध रूप की निन्दा करते हैं” सुनकर कभी भी भगवान् के पास वेणुवन नहीं जाती थी । एक दिन गायकों द्वारा वेणुवन की प्रशंसा सुनकर वेणुवन-दर्शनार्थ जाने को मन हुआ । भगवान् ने उसके आगमन को जान,

परिपद् के बीच उपदेश देते हुए एक भयन्त रूपवती स्त्री को बनाया, जो भगवान् के पीछे खड़ी हुई पंखा झल रही थी। खेमा धेनुवन पहुँच कर जब उस रूपवती को देखी तब बैठकर उसी के रूप को आश्चर्य में पदकर देखने लगी। भगवान् ने—“तेरे ! तू समझती है कि रूप में सार है, किन्तु इस शरीर के अपार होने को देख ।” कहकर “भानुरं भसुधि” गायी को कहा। गायी को सुनकर वह खोरापस हो गई। तब भगवान् ने—“तेरे ! वे प्राणी राग में अनुरक्त, द्वेष से दूषित भी। मोह से मूढ़ हुए भरने तृष्णा-स्रोत को नहीं छींच सकते हैं, प्रस्युत उसी में पड़े रहते हैं।” कहकर उपदेश देते हुए इस गायी को कहा—

३४७—ये रागरत्तानुपतन्ति सोतं

सयं कतं मक्कटकोव जालं ।

एतम्पि छेत्वान वजन्ति धीरा

अनपेक्खिनो सव्वदुक्खं पहाय ॥ १४ ॥

जो राग में रक्त हैं, वह जैसे मकड़ी अपने बनाये जाल को पकड़ती है, (वैसे ही) अपने बनाये, स्रोत में पड़ते हैं। धीर (पुरुष) इस (स्रोत) को भी छेदकर सारे दुःखों को छोड़ आर्काशरहित हो चल देते हैं।

[उपदेश को सुनकर वह अहंरथ पा ली और भगवान् के पास प्रव्रजित हो, भ्रम धाविका हुई ।]

सभी को त्याग दो

(उगसेन श्रेष्ठी-पुत्र की कथा)

२४, ६

राजगृह में प्रतिवर्ष पाँच सौ नट आकर विशेष रूप से खेल दिखाते थे। एक बार जब नटों का खेल हो रहा था, तब राजगृह नगर के श्रेष्ठी का उगसेन नामक पुत्र एक नट कन्या के खेल को देखकर उस पर मोहित हो उसी से अपना विवाह कर नटों के साथ हो लिया। वह उनके साथ घूमते हुए भोड़े

ही दिनों में नट-विद्या में निपुण भी हो गया। दूसरे वर्ष जब नटों का समूह राजगृह आया, तब वह घोषणा करवा दिया कि 'कल श्रेष्ठी-पुत्र उग्गसेन का खेल होगा, देखने वाले लोग आयें।'

उस दिन प्रातःकाल भगवान् ने वेणुवन में विहार करते हुए उग्गसेन को देखा। जब उग्गसेन साठ हाथ ऊँचे बाँस पर चढ़कर खेल दिखाना शुरू किया, तब भगवान् भिक्षाटन के लिये निकले और वहाँ जाकर ऐसा किये कि सभी दर्शक उग्गसेन की ओर से मुख मोड़ कर भगवान् को ही देखने लगे। उग्गसेन उदास होकर बैठ रहा। भगवान् ने उसे उदास देख, महामांद्रलयायन स्थविर से कहा—“मांद्रलयायन ! उग्गसेन को कहो कि वह अपना खेल दिखाये।” स्थविर ने उग्गसेन को खेल दिखाने के लिए कहा। स्थविर की बात सुन, उग्गसेन प्रसन्न हो बाँस के ऊपर खड़े होकर नाना प्रकार के खेल दिखाया। तब शास्ता ने—“उग्गसेन ! बुद्धिमान् व्यक्ति को भूत, भविष्यत् और वर्तमान के स्कन्धों में आसक्ति को त्याग कर जन्म आदि से भी द्यूटकार पाना चाहिये।” कह कर इस गाथा को कहा—

३४८-मुञ्च पुरे मुञ्च पच्छतो मज्झे मुञ्च भवस्स पारगू ।

सच्चत्थ विमुत्तमानसो न पुन जातिजरं उपेहिसि ॥१५॥

भूत, भविष्यत् और वर्तमान के (सभी स्कन्धों को) त्याग दो, (उन्हें त्याग) भव को पार हो सभी से मुक्त मन वाला हों, फिर जन्म और जरा को नहीं प्राप्त होंगे।

[उपदेश को सुन अर्हत्त्व पा बाँस से उतर कर उग्गसेन भिक्षु हो गया।]

रागी अपने लिये बन्धन बनाता है

(एक तरुण भिक्षु की कथा)

२४, ७

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक तरुण भिक्षु पर एक स्त्री मोहित होकर उसे गृहस्थ बनाने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन दी। वह भिक्षु उसकी बातों में आकर चीवर छोड़कर गृहस्थ हो जाने के लिए तैयार हो गया।

जब भिक्षुओं को इस बान का पता लगा, तब वे उसे समझकर भगवान् के पास ले गये। भगवान् ने उस स्त्री के पूर्व चरित्र को कहते हुए 'बुद्ध धनुगद्द जातक' को प्रकाशित कर उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

३४९—वितक्कूपमथितस्स जन्तुनो तिव्वरागस्स सुभानुपस्सिनो।

भिययो तण्हा पवड्ढति एसो खो दल्लं करोति वन्धनं ॥१६॥

जो प्राणी सन्देह से मथित, सौत्र राग से युक्त, शुभ ही शुभ देखने वाला है, उसकी तृष्णा और भी अधिक बढ़ती है, वह (अपने लिये) और भी दृढ़ बन्धन बनाता है।

३५०—वितक्कूपसमे च यो रतो अशुभं भावयति सदा सतो।

एस खो व्यन्तिकाहिनी एसच्छेच्छति मारवन्धन ॥१७॥

सन्देह के शान्त हो जाने में जो रत है, सदा सचेत रह (जो) अशुभ की भावना करता है, वह मार के बन्धन को छिन्न करेगा, तृष्णा का विनाश करेगा।

अन्तिम देहधारी

(मार की कथा)

२४, ८

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक दिन बहुत से आगन्तुक भिक्षु आये। वे राहुल के रहने के स्थान पर जाकर उन्हें उठाये। राहुल सोने के लिये अन्य स्थान नहीं देखते हुए, गन्धकुटी के बरामदे में जाकर सो रहे। उस समय राहुल श्रामणेर होते हुए भी भईत्व पा लिये थे। मार ने उन्हें बरामदे में सोया हुआ देख हाथी का घेप धारण कर भा सूँद से उनके सिर को घेर कर क्रींच शब्द किया। घास्ता ने गन्धकुटी के भीतर से ही मार को जान—
“मार ! तेरे जैसे लाखों भी मेरे पुत्र को भय नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, मेरा पुत्र निर्भीक, तृष्णा-रहित, महाबलवान और महाबुद्धिमान है।” कहकर इन गाथाओं को कहा—

३५१—निद्वङ्गतो असन्तासी वीततण्हो अनङ्गणो ।

अच्छिन्दि भवसल्लानि अन्तिमोयं समुस्सयो ॥१८॥

जिसने अर्हत्व पा लिया है, जो (राग आदि के त्रास से) निर्भीक है, जो तृष्णा-रहित और निर्मल है, जिसने भव के शल्यों को काट दिया, यह उसका अन्तिम देह है ।

३५२—वीततण्हो अनादानो निरुत्तिपदकोविदो ।

अक्खरानं सन्निपातं जञ्जा पुव्वापरानि च ॥

स वे अन्तिम-सारीरो महापञ्जोति चुत्ति ॥१९॥

जो तृष्णा-रहित, परिग्रह रहित, निरुक्ति और पद (= चार प्रति-सम्भिदा) का जानकार है, और जो अक्षरों को पहले पीछे रखना जानता है, वही अन्तिम शरीरवाला तथा महाप्रज्ञा कहा जाता है ।

बुद्ध सर्वज्ञ हैं

(उपक आजीवक की कथा)

२४, ९

भगवान् सर्वप्रथम ऋषिपतन मृगदाय में पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देने के लिए उरुवेता से काशी की ओर आ रहे थे । मार्ग में उन्हें उपक आजीवक मिला । वह त्यागत को देख—“भावुस ! तेरी इन्द्रियों परिशुद्ध और वेमल हैं, तुम किसे उद्देश्य करके प्रव्रजित हुए हो, कौन तुम्हारे शास्ता हैं, या तुम किसके धर्म को मानते हो ?” पूछा । तब शास्ता ने—“मेरे भाचार्य का उपाध्याय नहीं हैं ।” कह कर इस गाथा को कहा—

३५३—सव्वाभिभू सव्वविदूहमस्मि

सव्वेसु धम्मेषु अनूपलित्तो ।

सव्वञ्जहो तण्हक्खये विमुत्तो

सयं अभिञ्जाय कमुद्दिसेय्यं ॥२०॥

मैं (राग आदि) सभी का परास्त करने वाला हूँ, सभी बातों का जानकार हूँ, सभी धर्मों (= तृष्णा, दृष्टि आदि) में अलिप्त हूँ, सर्व-त्यागी हूँ, तृष्णा के नाश से मुक्त हूँ, (विमल ज्ञान को) अपने ही जानकर (मैं अब) किसको (अपना गुरु) बतलाऊँ ?

तृष्णा-नाश से सर्व-विजय

(शक्र के प्रश्न की कथा)

२४, १०

एक बार देवताओं में यह प्रश्न उठा कि दानों में कौन दान श्रेष्ठ है ? रसों में कौन रस श्रेष्ठ है ? रतियों में कौन रति श्रेष्ठ है ? और तृष्णाक्षय क्यों श्रेष्ठ कहा जाता है ? कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता था । देवताओं ने सबसे पहले के बाद शक्र (= इन्द्र) से पूछा । वह भी इनका उत्तर न दे सकते हुए, देवताओं के साथ ही जेतवन में भगवान् के पास आकर इन प्रश्नों को पूछा । भगवान् ने— 'महाराज ! सब दानों में धर्म दान श्रेष्ठ है, सब रसों में धर्म रस श्रेष्ठ है, सब रतियों में धर्म रति श्रेष्ठ है और तृष्णा-क्षय अर्हत्व दिलाने के कारण श्रेष्ठ ही है ।' कहकर इस गाथा को कहा—

३५४—सव्वदानं धम्मदानं जिनाति

सव्वं रसं धम्मरसो जिनाति ।

सव्वं रतिं धम्मरती जिनाति

तण्हक्खयो सव्वदुक्खं जिनाति ॥ २१ ॥

धर्म का दान सारे दानों में बढ़कर है, धर्म-रस सारे रसों से प्रबल है, धर्म में रति सब रतियों से बढ़कर है, तृष्णा का विनाश सारे दुःखों को जीत लेता है ।

तृष्णा में पड़कर अपना हनन करता है

(अपुत्ररु श्रेष्ठी की कथा)

२४, ११

धावस्ती के एक अपुत्ररु श्रेष्ठी के मर जाने के बाद कोशल नरेश ने सात

दिन तक उसके धन को गादियों से ढुंढवा कर राजभवन में रखा, दोपहर में भगवान् के पास गया। भगवान् ने उससे दोपहर में खाने का कारण पूछा। राजा ने सब समाचार कहकर—“भन्ते ! उस अघुप्रक श्रेष्ठों के पास इतना धन था, फिर भी वह रुग्णा-रूग्णा खाता था, फटा-पुराना पहनता था और दूटे हुए रथों पर चलता था।” कहा। इसे सुनकर भगवान् ने कहा—“महाराज ! वह पूर्वकाल में तरारिणो नामक अग्रेय ब्रह्म को दान दिलाया था, जिससे यह धन-सम्पत्ति पाया, किन्तु दान दिला कर पंछे पश्चात्ताप किया था, जिससे उसका मन अच्छा खने, पहनने में नहीं लगता था। सम्पत्ति के कारण अपने मतोंके की जंगल में ले जाकर मार डाला था, जिससे उसे एक भी सन्तान नहीं हुई। इस समय वह नरक महारौरव नरक में उत्पन्न हुआ है, क्योंकि पुराना किया हुआ सुप्य समाप्त हो गया और उसने नया सुप्य नहीं किया।” राजा ने भगवान् को दात सुन कहा—“भन्ते ! हमने दया दुरा कर्म किया जो कि आप जैसे ब्रह्म के पास के हो विहार में रहते हुए भी न दान दिया, न धर्म-श्रवण किया और अपनी इतनी धन-सम्पत्ति को छोड़कर नर गया।” भगवान् ने—“ऐसे ही महाराज ! दुष्टोंके पुरुष धन-सम्पत्ति पाकर निर्वाण को लक्ष्य नहीं करने हैं और धन-सम्पत्ति के कारण उत्पन्न रुग्णा उनके दीर्घ काल तक हतन करते हैं।” कहकर हस गया को कहा—

२५५—हवन्ति भोगा दुस्मेयं नो वे पारगवेसिनो ।

भोगान्हाय दुस्मेयो हन्ति अज्जे व अरानं ॥२२॥

(संसार को) पार होने को कोशिश न करने वाले दुष्टोंके (पुनः) को भोग नष्ट करते हैं, भोग को रुग्णा में पड़कर (वह) दुष्टोंके पराये को मारते अपने ही को हतन करता है।

कहाँ का दान महाफलदायक होता है ?

(अहुर को कथा)

२४, १२

क्या 'वे सन्धुत्तुन विम' गाय के वर्णन में कहाँ दुई है। भगवान् के कहनेके-अवत में मनुकुम्भक विकल्प पर दैते मन्ध्र देवताओं में यह कर्त्त

चला कि इन्द्रक के भरने लिये लाये भोजन में से कलजों भर अनुरुद्ध स्थविर को दिलाया दान का फल भङ्कर के दम हजार वर्ष तक बारह भोजन तक चूल्हों की कतार बनवाकर दिये हुए दान से भी महाफल हुआ। इसे सुनकर शक्तिता ने—
 “भङ्कर ! दान चुनकर देना चाहिये। ऐसा करने से घट्ट भच्छे खेत में मलीप्रकार बोये हुए बीज के सशश महाफल होता है, किन्तु तूने वैसा नहीं किया, इसी हेतु तेरा दान महाफल नहीं हुआ।” कहकर उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

३५६—तिणदोसानि खेत्तानि रागदोसा अयं पजा ।

तस्मा हि वीतरागेषु दिन्नं होति महप्फलं ॥२३॥

खेतों का दोष तृण है, प्रजा का दोष राग है, इसलिये रागरहित व्यक्तियों को दान देने में महाफल होता है।

३५७—तिणदोसानि खेत्तानि दोसदोसा अयं पजा ।

तस्मा हि वीतदोसेषु दिन्नं होति महप्फलं ॥२४॥

खेतों का दोष तृण है, इस प्रजा का दोष द्वेष है, इसलिये द्वेषरहित व्यक्तियों को दान देने में महाफल है।

३५८—तिणदोसानि खेत्तानि मोहदोसा अयं पजा ।

तस्मा हि वीतमोहेषु दिन्नं होति महप्फलं ॥२५॥

खेतों का दोष तृण है, इस प्रजा का दोष मोह है, इसलिये मोहरहित व्यक्तियों को दान देने में महाफल होता है।

३५९—तिणदोसानि खेत्तानि इच्छादासा अयं पजा ।

तस्मा हि विगतिच्छेषु दिन्नं होति महप्फलं ॥२६॥

खेतों का दोष तृण है, इस प्रजा का दोष इच्छा है, इसलिये इच्छारहित व्यक्तियों को दान देने में महाफल होता है।

२५—भिक्षुवग्गो

सर्वत्र संवर से दुःखों से मुक्ति

(पाँच भिक्षुओं की कथा)

२५, १

भगवान् के जेतवन में विहरते समय पाँच ऐसे भिक्षु थे जो पञ्चेन्द्रिय में से एक-एक का संवर करते थे। एक दिन उन पाँचों में यह बात न तै हो पाती थी कि किसका संवर करना कठिन है। वे भन्त में भगवान् के पास गये और पूछे—“भन्ते ! इन पाँच इन्द्रियों में से किसका संवर दुष्कर है ?” भगवान् ने किसी को भी हीम न बतला—“भिक्षुओ ! इन सबका संवर दुष्कर ही है, भिक्षु को चाहिये कि इन सभी द्वारों का संवर करे। इनके संवर से सारे दुःखों से मुक्ति हो जाती है।” कहकर इन गाथाओं को कहा—

३६०—चक्खुना संवरो साधु साधु सोतेनं संवरो ।

वाणेन संवरो साधु साधु जिह्वाय संवरो ॥ १ ॥

आँख का संवर (= संयम) भला है, भला है कान का संवर, त्राण का संवर भला है, भला है जीभ का संवर ।

३६१—कायेन संवरो साधु साधु वाचाय संवरो ।

मनसा संवरो साधु साधु सच्चत्थ संवरो ।

सच्चत्थ संवृतो भिक्षु सच्चदुक्खा पमुच्चति ॥ २ ॥

शरीर का संवर भला है, भला है वचन का संवर, मनका संवर भला है, भला है सर्वत्र (इन्द्रियों) का संवर। सर्वत्र संवर-युक्त भिक्षु सारे दुःखों से मुक्त हो जाता है ।

संयमी ही भिक्षु है (हंस को मारने वाले भिक्षु की कथा)

२५, २

भगवान् के जेतवन में विहरते समय दो तरुण भिक्षु अचिरवर्ती नदी के किनारे जा नहाकर धूप ले रहे थे। उस समय आकाश से हँसों का एक झुण्ड उड़ता हुआ जा रहा था। उसे देख एक भिक्षु ने कंकड़ उठाकर एक हंस की आँख में मारा जो उसकी दोनों आँखों को छेदकर बाहर निकल गया। हंस बोलना हुआ भूमि पर आ गिरा। भिक्षुओं ने उस भिक्षु को इस क्रिया की बड़ी निन्दा की और जाकर भगवान् से कहा। भगवान् ने उस भिक्षु को बुलाकर नाना प्रकार से डाँटे—“भिक्षु! क्यों तूने ऐसे धर्म में प्रवृत्त होकर जीवहिंसा की? तुझे संकोचमात्र भी नहीं हुआ। तूने बहुत बड़ा भराध किया है। भिक्षुको हाथ, पैर, और वचन से संयत होना चाहिये।” कहकर कालिङ्ग जातक का उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

३६२-हत्थसञ्जतो पादसञ्जतो वाचाय सञ्जतो सञ्जतुत्तमो ।

अज्ज्ञत्तरतो समाहितो एको सन्तुसितो तमाहु भिक्षुं ॥३॥

जिसके हाथ, पैर और वचन में संयम है, जो उत्तम संयमी है, जो घट के भीतर (=आध्यात्म) रत, समाधियुक्त, अकेला और सन्तुष्ट है, उसे भिक्षु कहते हैं।

मधुर-भाषी

(कोकालिक की कथा)

२५, ३

कोकालिक भिक्षु अप्रत्यावर्तों को आश्रीशन करके पृथ्वी में घँस कर अवसर गया* और पद्म नरक में उत्पन्न हुआ, तब उसके सम्बन्ध में चर्चा सुन, भगवान् ने “भिक्षुओ! न केवल इसी समय पहले भी कोकालिक भिक्षु अपने मुसके ही कारण नष्ट हो गया।” कह, बहुभाषिक जातक को प्रकाशित कर—

* देखो, कोकालिक सुत्त, सुत्तनिपाठ ।

“मिथुओ ! मिथु को मुख में संयम रखना चाहिये ।” ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

३६३—यो मुखसञ्जतो भिक्खु मन्तभाणी अनुद्वतो ।

अत्थं धम्मञ्च दीपेति मधुरं तस्स भासितं ॥ ४ ॥

जो मुख में संयम रखता है, मनन करके बोलता है, उद्वत नहीं होता है, अर्थ और धर्म को प्रगट करता है, उसका भाषण मधुर होता है ।

धर्म में रमण करने से परिहानि नहीं

(धम्माराम स्थविर की कथा)

२५, ४

भगवान् के यह कहने पर कि “चार महोने के पश्चात् मेरा परिनिर्वाण होगा ।” पृथक्जन मिथु भ्रॉसू नहीं रोक सके, भर्हन्तों को भी धर्म-संवेग उत्पन्न हुआ । उस समय धम्माराम नाम के एक स्थविर “मैं अभी राग-रहित नहीं हुआ और शास्ता का परिनिर्वाण होने जा रहा है, शास्ता के रहते ही मुझे अहत्त्व प्राप्त करना चाहिये ।” सोच, एकान्त में जाकर केवल धर्म का चिन्तन करते थे, धर्म में ही रत रहते थे, मिथुओं के सध बातचीत नहीं करते थे, न तो बोलने पर उत्तर ही देते थे । मिथुओं ने यह बात भगवान् से कही । भगवान् ने उन्हें बुलवा कर पूछा—“मिथु ! सत्य है कि तू अन्य मिथुओं से बातें नहीं करता ?”

“भन्ते ! सत्य है ।”

“मिथु ! तू क्यों ऐसा कर रहा है ?”

तब धम्माराम स्थविर ने अपने सारे विचारों को कह सुनाया । उसे सुनकर भगवान् ने उन्हें साधुकार दे—‘मिथुओ ! अन्य भी मिथु को जिसे मुंक्ष पर स्नेह हो, धम्माराम के समान ही होना चाहिये । माला-गन्ध आदि से मेरी पूजा करने वाले पूजा नहीं करते, प्रत्युत जो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, वही मेरी पूजा करते हैं ।’ कहकर इस गाथा को कहा—

३६४—धम्माराभो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तयं ।

धम्मं अनुस्सरं भिक्खु सद्धम्मा न परिहायति ॥ ५ ॥

धर्म में रमण करने वाला, धर्म में रत, धर्म का चिन्तन करते,
धर्म का अनुस्मरण करते भिक्षु सद्धर्म से च्युत नहीं होता ।

अपने लाभ की अवहेलना न करे

(विपक्ष-सेवक भिक्षु की कथा)

२५, ५

एक तरुण भिक्षु कुछ दिन देवदत्त के यहाँ रहकर देवदत्त के उत्पन्न-
लाभ-सत्कार से खाया और पुनः वेणुवन विहार में भाया । भिक्षुओं ने यह
बात भगवान् से कही । भगवान् ने उससे पूछा—“क्या भिक्षु ! तूने सचमुच
ऐसा किया ?”

“हाँ, मन्ते ! अपने एक मित्र के कारण कुछ दिन यहाँ रह गया, किन्तु मैं
देवदत्त के पक्ष में नहीं हूँ और न तो उसका मत ही मुझे रुचता है ।”

“भिक्षु ! यद्यपि तू उसका मत नहीं मानता, तथापि देखने वाले मुझे
समझते हैं कि तू देवदत्त के पक्ष में है । तूने न केवल इसी समय पहले भी
ऐसा किया था ।” कहकर महिलामुख जातिक को घतला—“भिक्षुभो ! भिक्षु-
को अपने लाभ से ही सन्तुष्ट होना चाहिए, दूसरे के लाभ की चाह नहीं करनी
चाहिये, जो दूसरे के लाभ की चाह करता है, उसे ध्यान, विपश्यना में से
एक भी प्राप्त नहीं होते ।” उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

३६५—सलाभं नातिमञ्जेय्य नाञ्जेसं पिहयं चरे ।

अञ्जेसं पिहयं भिक्खू समाधिं नाधिगच्छति ॥६॥

अपने लाभ की अवहेलना नहीं करनी चाहिये । दूसरों के लाभ की
चाह (= स्पृहा) नहीं करनी चाहिये । दूसरों के लाभ की चाह करनेवाला
भिक्षु समाधि को नहीं प्राप्त करता ।

३६६—अप्पलामोपि चे भिक्खु सलामं नातिमञ्जेति ।

तं वे देवा पसंसन्ति सुद्धाजीविं अतन्दितं ॥७॥

चाहे अल्प ही लाभ हो, जो शुद्धजीविका वाला और आलस्य रहित भिक्षु अपने लाभ की अवहेलना नहीं करता है, उसकी देवता प्रशंसा करते हैं।

ममता-रहित भिक्षु है

(पञ्चम-दायक ब्राह्मण की कथा)

२५, ६

श्रावस्ती में पञ्चम-दायक नामक ब्राह्मण था, वह खेत बोने के पश्चात् फसल तैयार होने तक पाँच बार भिक्षु संघ को दान देता था। एक दिन भगवान् उसके निश्चय को देखकर भिक्षाटन करने के लिए जाते समय उसके द्वार पर जाकर खड़े हो गये। उस समय ब्राह्मण घर में बैठकर द्वार की ओर पीठ करके भोजन कर रहा था। ब्राह्मणी ने यदि यह भ्रमण गौतम को परसा हुआ भोजन दे देगा, तो मुझे फिर पकाना पड़ेगा। सोच भगवान् की ओर पीठ करके उन्हें छिपाती हुई खड़ी हो गई, जिससे कि ब्राह्मण उन्हें न देख सके। उस समय भगवान् ने अपनी छः वर्ण की ज्योति फेंकी और इधर ब्राह्मणी भी भगवान् को दूसरे जगह न जाते देख हँस पड़ी। ब्राह्मण “यह क्या?” सोच पीछे भगवान् को खड़ा देख, हाथ जोड़कर वन्दना किया और अवशेष भोजन देकर यह प्रश्न पूछा—“हे गौतम! आप अपने शिष्यों को भिक्षु कहते हैं, कोई भिक्षु कैसे होता है?” शास्ता ने उसके प्रश्न को सुनकर अतीत काल में उसकी नाम-रूप की कथा में श्रद्धा देखकर इस गायथा को कहा—

३६७—सव्वसो नामरूपस्सि यस्स नत्थि ममायितं ।

असता च न सोचति स वे भिक्खूति युच्चति ॥ ८ ॥

जिसकी नामरूप (=पञ्चस्कन्ध) में त्रिस्कुल ही ममता नहीं, और जो (उनके) नहीं होने पर शोक नहीं करता, वही भिक्षु कहा जाता है।

मैत्री-भावना से निर्वाण (बहुत से भिक्षुओं की कथा)

२५, ७

आयुष्मान् महाकात्यायन के शिष्य कुटिकण्ण सोण श्वविर कुररघर से जेतवन जा भगवान् का दर्शन कर जब वापस आये, तब उनकी मॉ ने एक दिन उनके उपदेश सुनने के लिए जिज्ञासा की और नगर में मेरी बजवाकर उसके साथ उनके पास उपदेश सुनने गईं। जिस समय वह उपदेश सुन रही थी, उसी समय नव सौ चार भवसर पाकर उसके घर में संध काटकर सोना, चाँदी आदि ढोना शुरू किये। दासों चोरों को घर में प्रवेश किया देख उपासिका से जाकर कही। उसने "जा, चोरों को जो हूँडा हो ले जायें वृ उपदेश सुनने में विग्र नहीं डाल।" चोरों का सरदार—जो उपासिका को देखने भाया था, उपासिका की बात सुन, जाकर चोरों को समझाया और सब चुराया हुआ सामान पुनः पूर्ववत् रखाकर धर्म सभा में आकर उपदेश सुनने लगा। जब उपदेश समाप्त हुआ तब चोरों का सरदार उपासिका के पैरों पर गिर कर क्षमा माँगते हुए सब बात बतलाया और कहा—“यदि आप क्षमा करती हैं तो अपने पुत्र के पास मुझे प्रव्रजित कराइये।” ऐसे ही सब चोरों ने प्रार्थना की। उपासिका अपने पुत्र से प्रार्थना करके उन्हें प्रव्रजित करायी। ये प्रव्रजित और उपसम्पन्न होकर भला भला कर्मस्थान ले एक पर्वत पर जा वृक्षों के नीचे दूर दूर पर बैठ कर श्रमण धर्म करने लगे। शास्ता ने एक सौ बीस योजन दूर जेतवन विहार में बैठे हुए ही उन भिक्षुओं को देख प्रकाश को व्याप्त कर उनकी चर्चा के अनुसार उपदेश देते हुए सामने बैठकर कहने के सदृश इन गायकों को कहा—

३६८—मेचाविहारी यो भिम्बु पसन्नो बुद्धसासने ।

आधिगच्छे यदं सन्तं सह्यारूपसमं सुखं ॥ ९ ॥

जो मैत्री के साथ विहार करने वाला बुद्ध-शासन में प्रसन्न भिखु है, वह सभी संस्कारों को ग्रसन करने वाले और सुखमय पद को प्राप्त करता है।

३६९—सिञ्च भिक्षु ! इमं नावं सित्ता ते लहुमेस्सति ।

छेत्वा रागञ्च दोसञ्च ततो निव्वानमेहिसि ॥१०॥

भिक्षु ! इस नाव को उलीचो, उलीचने पर यह तुम्हारे लिये हल्की हो जायेगी । राग और द्वेषको छिन्नकर, फिर तुम निर्वाण को प्राप्त होंगे ।

३७०—पञ्च छिन्दे पञ्च जहे पञ्च चुत्तरि भावये ।

पञ्च सङ्गातिगो भिक्षु ओघतिण्णोति वुच्चति ॥११॥

(सत्कायदृष्टि, विचिकित्सा, शीलव्रत परामर्श, कामराग और व्यापाद इन) पाँच (अवरभागीय संयोजनों) को काटे, (रूपराग, अरूपराग, मान, आँदृत्य और अविद्या इन) पाँच (ऊर्ध्वभागीय संयोजनों) को छोड़ दे । आगे (उनके ग्रहाण के लिए श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा इन) पाँच (इन्द्रियों) की भावना करे, (राग, द्वेष, मोह, मान और मिथ्या दृष्टि इन) पाँच के संसर्ग को अतिक्रमण कर चुका भिक्षु (काम, भव, दृष्टि और अविद्या के) ओघों (=वाहों) से पार हुआ कहा जाता है ।

३७१—झाय भिक्षु ! मा च पमादो

मा ते कामगुणे भमस्सु चित्तं ।

मा लोहगुलं गिली पमत्तो

मा कन्दि दुक्खमिदन्ति उच्छमानो ॥१२॥

भिक्षु ! ध्यान में लगा, मत प्रमाद करो, तुम्हारा चित्त मत भागों के चक्कर में पड़े । प्रमत्त होकर मत लोह के गोले को निगलो । (हाय !) यह दुःख' कहकर दग्ध होते (पीछे) मत तुम्हें क्रन्दन करना पड़े ।

३७२—नत्थि ज्ञानं अपञ्जस्स पञ्जा नत्थि अझायतो ।

यम्हि ज्ञानञ्च पञ्जा च स वे निव्वानसन्तिके ॥१३॥

प्रज्ञाविहीन (पुरुष) को ध्यान नहीं होता है, ध्यान न करने वाला को प्रज्ञा नहीं हो सकती। जिसमें ध्यान और प्रज्ञा (दोनों) हैं वही निर्वाण के समीप है।

३७३—सुञ्जागारं परिट्टन्स सन्तचित्तस्स भिक्खुनो ।

अमानुसी रती होति सम्माधमं विपस्सतो ॥१४॥

शून्य गृह में प्रविष्ट, शान्तचित्त भिक्षु को भले प्रकार से धर्म की विपश्यना करते हुए अमानुषी-रति (= आनन्द) होती है।

३७४—यतो यतो सम्मसति सन्धानं उदयव्ययं ।

लभति पीतिपामोज्जं अमतं तं विजानतं ॥१५॥

जैसे-जैसे (भिक्षु रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार और विज्ञान इन) पाँच स्कन्धों की उत्पत्ति और विनाश पर विचार करता है, (वैसे ही वैसे वह) ज्ञानियों की प्रीति और प्रमाद (रूपी) अमृत को प्राप्त करता है।

३७५—तत्रायमादि भवति डध पञ्जस्स भिक्खुनो ।

इन्द्रियगुत्ति सन्तुट्ठी पातिभोन्खे च संपरो ।

मित्ते भजस्सु कल्याणे सुद्धाजी वे अतन्दिते ॥१६॥

इस धर्म में प्रज्ञायान् भिक्षु को आदि में करना है—इन्द्रिय-सयम सन्तोष और प्रातिमात्र्य की रक्षा। शुद्ध जीविना वाले, निरालस तथा भले मित्रों का साथ बरे।

३७६—पटिसन्धारवुत्तस्स आचारकुनलो सिया ।

ततो पामञ्जयहुलो दुत्तस्सन्त करिस्सति ॥१७॥

जो सेना सत्कार स्वभाव वाला तथा आचार पालन में निपुण है, वह सानन्द दुःख का अन्त करेगा।

राग और द्वेष को छोड़ो (पाँच सौ भिक्षुओं की कथा)

२५, ८

भगवान् के जेतवन में विहरते समय पाँच सौ भिक्षु शास्ता के पास कर्मस्थान ग्रहण कर प्रातःकाल फूले हुए जूही के फूलों को सन्ध्या को कुम्हला कर गिरते हुए देख, कहे—“तुम्हारे कुम्हला कर गिरने से पूर्व ही हम लोग राग भादि से मुक्त होंगे।” शास्ता ने उन भिक्षुओं को देख—“भिक्षुभो ! भिक्षु को कुम्हलाकर गिरने वाले फूल के समान दुःख से झुटकारा पाने के लिये उद्योग करना चाहिये ही।” कह कर गन्धकुटी में बैठे हुए ही आलोक व्याप्त कर इस गाथा को कहा—

३७७—वस्सिका विय पुप्फानि मद्दवानि पमुञ्चति ।

एवं रागञ्च दोसञ्च विप्पमुञ्चेथ भिक्खवो ॥१८॥

जैसे जूही कुम्हलाये फूलों को छोड़ देती है, वैसे ही भिक्षुओं !
राग और द्वेष को छोड़ दो ।

भिक्षु उपशान्त कहा जाता है

(शान्तकाय स्थविर की कथा)

२५, ९

शान्तकाय नामक एक स्थविर थे । वे शरीर से हरेक प्रकार से शान्त रहते थे । भिक्षुओं ने भगवान् से कहा—“भन्ते ! शान्तकाय स्थविर के समान भिक्षु को हम लोगों ने नहीं देखा है, इनके बैठने के स्थान पर हाथ, पैर भी नहीं चलता है, शरीर का हिलना भी नहीं होता है।” उसे सुनकर शास्ता ने—“भिक्षुभो ! भिक्षु को शान्तकाय स्थविर के समान ही उपशान्त होना चाहिये कह कर इस गाथा को कहा—

३७८—सन्तकायो सन्तवाचो सन्तवा सुसमोहितो ।

वन्तलोकामिसो भिक्खु उपसन्तोति बुच्चति ॥ १९ ॥

शरीर और वचन से शान्त, भली प्रकार समाधियुक्त, शान्ति सहित तथा लोक के आमिष को वमन कर दिये हुए भिक्षु को 'उपशान्त' कहा जाता है ।

मनुष्य अपना स्वामी आप है

(नङ्गलकुल स्थविर की कथा)

२५, १०

धावस्ती एक निर्धनपुरुष हल चलाकर जीवन-यापन करता था । एक दिन उसे एक भिक्षु ने लेजाकर प्रव्रजित किया । वह प्रव्रजित होते समय अपने हल (= नङ्गल) को सीमागृह के पास एक वृक्ष पर टाँग दिया । कुछ दिनोंके पश्चात् उसे उदासी उत्पन्न हुई और उस हलको लेकर गृहस्थ हो जाने के लिए वृक्ष के निचे गया, किन्तु वहाँ पहुँचते ही उसे विरक्त हो भाई तथा अपने आप को अनेक प्रकारसे समझाकर लौट आया । वह जब-जब उदासी उत्पन्न होती थी, तब तब जाता था और विरक्त होकर लौट आता था । भिक्षुओंने उसे बार-बार हल (= नङ्गल)के पास जाते देख 'नङ्गलकुल' नाम ही रख दिया । वह एक दिन वहाँ जाकर विरक्त हो लौटते समय अहंत्व पा लिया । और फिर वहाँ जाना छोड़ दिया ।

भिक्षुओं ने उसे अब वहाँ जाते न देख पूछा—“भावुसो ! अब तू वहाँ नहीं जाता है ?”

“भावुसो ! जब तक संसर्ग रहा, तब तक गया । अब संसर्ग न होने से नहीं जाता हूँ ।”

इसे सुन भिक्षुओं ने भगवान् से कहा—“मन्ते ! यह नङ्गलकुल इत बोलता है, अहंत्व-प्राप्ति की घोषणा करता है ।” भगवान् ने इसे सुन—“भिक्षुभो ! मेरा पुत्र अपने आपको उपदेश दे प्रव्रजित होने के कृत्य को समाप्त कर लिया ।” कह कर इन गाथाओं को कहा—

३७९ — अत्तना चोदयत्तानं पटिवासे अत्तमत्तना ।

सो अचागुत्तो सतिमा सुखं भिक्षु विहाहिसि ॥२०॥

जो अपने ही आपको प्रेरित करेगा, अपने ही आपको संलग्न करेगा, वह आत्म-गुप्त (= अपने द्वारा रक्षित) स्मृतिमान् भिक्षु सुख से विहार करेगा ।

३८०—अत्ता हि अत्तनो नाथो अत्ता हि अत्तनो गति ।

तस्मा सञ्जमत्तानं अस्सं भद्रं व वाणिजो ॥२१॥

मनुष्य अपना स्वामी आप है, अपने ही अपनी गति है, इसलिये अपने को संयमी बनावे, जैसे कि सुन्दर घोड़े को बनिया (संयत करता है) ।

शान्तपद को प्राप्त करता है

(वक्कलि स्थविर की कथा)

२५, ११

वक्कलि स्थविर श्रावस्ती में ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुए थे । वे तरुणाई के समय भिक्षाटन करते हुए तथागत के सुन्दर रूप को देखकर प्रमुदित हो—“यदि मैं इनके पास भिक्षु हो जाऊँगा, तो सदा इन्हें देख पाऊँगा ।” सोच प्रव्रजित हो गये । वे प्रव्रज्या के दिन से ध्यान-भावना आदि न कर केवल तथागत के रूप-सौन्दर्य को ही देखा करते थे । भगवान् भी उनके ज्ञान की परिपक्वता को देखते हुए कुछ नहीं कहते थे । जब शास्ता ने देखा कि वक्कलि-स्थविर का ज्ञान परिपक्व हो गया है, तब—“वक्कलि ! इस अपवित्र शरीर को देखने से क्या लाभ ? वक्कलि ! जो धर्म को देखता है, वह मुझे देखता है ।” कहकर उपदेश दिया ।

इस प्रकार उपदेश देने पर भी वक्कलि स्थविर शास्ता का साथ छोड़कर नहीं जाते थे । तब शास्ता ने—“पह भिक्षु बिना संवेग को प्राप्त हुए नहीं समझेगा” सोच; वर्षोपनायिका के दिन “हट जा वक्कलि ? हट जा वक्कलि !!” कह कर हटा दिया । वे ‘अब शास्ता मुझसे नहीं बोलेंगे, क्या मुझे जीवित रहने से ?’ सोच गृहकृत पर्वत पर से कूद कर जान देने के विचार से गृहकृत पर चढ़े शास्ता ने उनकी इस दशा को देखकर उनके पास आलोक फेंका । आलोक को देख स्थविर को चलवती प्रीति उत्पन्न हुई तब भगवान् ने हल गाथा की कहा—

३८१—पामोजरहुलो भिक्षु पसन्नो बुद्धमासने ।

अधिगच्छे पदं सन्तं सह्यारूपसमं सुखं ॥२२॥

बुद्ध-शासन में प्रसन्न रहत प्रमोदयुक्त भिक्षु सत्कारों को उपशमन करने वाले सुखमय शान्तपद को प्राप्त करता है ।

[शास्ता के उपदेश करके उलाने पर वृद्धलि स्थविर प्रतिमग्निदाओं के साथ अर्हत्त्व प्राप्त कर आकाश मार्ग से आकर प्रगाम किये ।]

चन्द्रमा को भौति प्रकाशित करता है

(सुमन श्रामणेर की कथा)

२५, १२

सात वर्ष की अवस्था का अर्हत्त्व प्राप्त सुमन श्रामणेर जब अनुरुद्ध स्थविर के साथ धावस्ता के पूर्वारामे विहार में आया, तब पृथक्जन भिक्षु उसके कान, हाथ आदि को पकड़ कर कहते थे—“श्रामणेर ! उदास तो नहीं हो ?” भगवान् ने यह देख सुमन श्रामणेर की शक्ति की प्रगट करने के लिए आनन्द स्थविर को बुलाकर कहा—“आनन्द ! मैं अनवतप्त के जल से पीर घोना चाहता हूँ, किमा श्रामणेर को भेजकर एक घड़ा पानी मंगाओ ।” आनन्द-स्थविर ने जाकर श्रामणेरों से कहा किंतु कोई भी तैयार नहीं हुआ । अर्हत्त्व श्रामणेर जानते ही थे कि भगवान् सुमन श्रामणेर को ही भेजना चाहते हैं इसलिए वे जाना नहीं चाहे और पृथक्जन असमर्थ होने से । सबसे अन्त में आनन्द स्थविर ने सुमन से कहा । वह बहुत बड़ा घड़ा लेकर आकाश मार्ग से जाकर पानी लाया । जिस समय वह पानी लेकर आकाश से आ रहा था, उस समय भगवान् ने उसे दिखला कर बड़ी प्रशंसा की और पास आने पर पूछा—“श्रामणेर ! तू कितने वर्ष का है ?”

‘भन्ते ! मैं सात वर्ष का हूँ ।’

‘अच्छा, आज से तू भिक्षु होगा ।’ भगवान् ने इस प्रकार कहकर सुमन को दायज उपसम्पदा दिया । दायज उपसम्पदा सुमन और सोराक—दो ही को मिली थी ।

उसके उपसम्पन्न हो जाने पर भिक्षुओं में यह चर्चा चली—‘भावुसो ! आश्चर्य है, इस प्रकार के छोटे श्रामणेर का भी ऐसा भानुभाव होता है ! इससे पूर्व हमने दूसरे के ऐसे भानुभाव को नहीं देखा था ।’ शास्ता ने भिक्षुओं की बात को सुन—“भिक्षुओ ! मेरे शासन में छोटा भी भली प्रकार प्रतिपन्न हो, ऐसी सम्पत्ति को पाता ही है ।” कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

३८२—यो हवे दहरो भिक्षु युञ्जति बुद्धसासने ।

सोमं लोकं पभासेति अन्धा मुत्तोव चन्दिमा ॥२३॥

जो दहर (= अल्पवयस्क)-भिक्षु बुद्ध-शासन में संलग्न होता है, वह मेघ से मुक्त चन्द्रमा की भाँति इस लोक को प्रकाशित करता है ।

२६ — ब्राह्मणवग्गो

कामनाओं को दूर करो

(बहुत श्रद्धालु ब्राह्मण की कथा)

२६, १

श्रावस्ती में एक बहुत श्रद्धालु ब्राह्मण था। वह एक दिन भगवान् के उपदेश को सुनकर नित्य सोलह भिक्षुओं को दान देने लगा। जब भिक्षु उसके घर जाते थे, तब वह अत्यन्त श्रद्धा से—“भाइये अहंन्त लोग, धैठिये अहंन्त लोग, भोजन कीजिये अहंन्त लोग” भादि कहा करता था। उसकी बात को सुनकर अहंन्तों के मन में होता था कि यह हम लोगों के अहंन्त होने को जानता है और पृथक्जन भिक्षुओं को लज्जा हो जाती थी। इस प्रकार एक दिन संकोच में पड़कर उसके घर कोई भी भिक्षु भोजन करने नहीं गया। यह देख ब्राह्मण दुःखी हो भगवान् के पास आया और कहा—“भन्ते ! एक भी भायँ मेरे घर भोजन करने नहीं गये।” इसे सुन भगवान् ने भिक्षुओं को बुलाकर न जाने का कारण पूछा। भिक्षुओं ने सारी बात कह सुनायी, तब भगवान् ने—“भिक्षुओ ! वह ब्राह्मण श्रद्धा से अहंन्त कहता है, श्रद्धा से कहने में आपत्ति नहीं होती है। चूँकि ब्राह्मण को अहंन्तों में अधिक प्रेम है, इसलिये तुम्हें भी तृष्णा के स्रोत को काटकर अहंत्व पाना ही युक्त है।” कहकर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

३८३—छिन्द स्रोतं परक्कम्म कामे पनुद ब्राह्मण !।

सह्वारानं खयं अत्वा अकतञ्जूसि ब्राह्मण ! ॥ १ ॥

ब्राह्मण ! (तृष्णा के) स्रोत को काट दे, पराक्रम कर (और) कामनाओं को दूर कर दे। ब्राह्मण ! संस्कारों के क्षय को जानकर अकृत (= निर्वाण) का साक्षात्कार कर लोगे।

सभी बन्धन अस्त हो जाते हैं

(बहुत से भिक्षुओं की कथा)

२६, २

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक दिन तीस दिशावासी भिक्षु आये। सारिपुत्र स्वविर ने उनके भर्हत्व-प्राप्ति के निश्चय को देख घास्ता के पास जाकर खड़े हुए ही पूछा—“भन्ते ! दो धर्म कौन से हैं ?” घास्ता ने—“सारिपुत्र ! शमथ और विपश्यना दो धर्म कहे जाते हैं।” कह कर इस गाथा को कहा—

३८४—यदा द्वयेसु धम्मेसु पारगू होति ब्राह्मणो ।

अथस्स सच्चे संयोगा अत्थं गच्छन्ति जानतो ॥ २ ॥

जब ब्राह्मण दो धर्मों (=शमथ और विपश्यना) में पारंगत हो जाता है, तब उस जानकार के सभी बन्धन (=संयोग) अस्त हो जाते हैं।

निर्भय और अनासक्त ब्राह्मण है

(मार की कथा)

२६, ३

भगवान् के जेतवन में विहार करते समय एक दिन मार मनुष्य के चेहरे में आकर भगवान् से पूछा—“भन्ते ! पार कित्से कहते हैं ?” घास्ता मार को जान—‘पारपी ! तुझे पार से क्या ? उसे तो वीतराग ही पाते हैं।’ कह कर इस गाथा को कहा—

३८५—यस्स पारं अपारं वा पारापारं न विज्जति ।

वीतहरं विसञ्जुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३ ॥

जिसके पार (=आँख, कान, नाक, जीभ, काया, मन,) अपार (=रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धर्म) और पारापार (=मैं और मेरा) नहीं है, जो निर्भय और अनासक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

उत्तमार्थ-प्राप्त ब्राह्मण है (किसी ब्राह्मण की कथा)

२६, ४

भगवान् के जेतवन में विहार करते समय एक ब्राह्मण भगवान् के पास जाकर पूछा—“हे गौतम ! आप अपने श्रावणों को ब्राह्मण कह कर पुकारते हैं । मैं तो जाति ही से ब्राह्मण हूँ ।” भगवान् ने—“ब्राह्मण ! मैं जाति गोत्र से ब्राह्मण नहीं कहता हूँ, केवल उत्तमार्थ अर्हत्व प्राप्त को ही ब्राह्मण कहता हूँ ।” कह कर इस गाथा को कहा—

३८६—ज्ञायिं विरजमासीनं कतकिञ्चं अनासवं ।

उत्तमर्त्यं अनुप्परां तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४ ॥

जो ध्यानी, निर्मल, आसनयुद्ध (= स्थिर), कृतकृत्य, आश्रवरहित है, जिसने उत्तमार्थ (= निर्वाण) को पा लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

बुद्ध सदा तपते है

(आनन्द स्थविर की कथा)

२६, ५

भगवान् के मीगरमातु पासाद में विहार करते समय एक दिन आनन्द स्थविर ने भगवान् को प्रणाम कर कहा—“भन्ते ! आज सुखे प्रकाश देखते समय आपका ही प्रकार सबसे बढ़कर मिला ।” शास्ता ने उसे सुन—“आनन्द ! सूरज दिन में चमकता है, और रात्रि में चन्द्रमा । राजा अलंकृत होने पर सुशोभित होता है और अर्हत्व एकांत में बैठकर समापत्ति में होने पर; किन्तु बुद्ध लोग रात में भी, दिन में भी पूर्ण प्रकार के तेज से सुशोभित होते हैं ।” कहकर इस गाथा को कहा—

३८७—दिवा तपति आदिच्चो रत्तिं आमाति चन्दिमा ।

सन्नद्धो खत्तियो तपति ज्ञायो तपति ब्राह्मणो ।

अथ सब्बमहोरत्तिं बुद्धो तपति तेजसा ॥ ५ ॥

दिन में सूरज तपता है, रात्रि में चन्द्रमा प्रकाश करता है।
(आभूषणों से) अलंकृत होने पर राजा तपता है, ध्यानी होने पर ब्राह्मण
तपता है और बुद्ध रात-दिन (अपने) तेज से तपते हैं।

ब्राह्मण, श्रमण और प्रव्रजित क्यों ?

(किसी ब्राह्मण प्रव्रजित की कथा)

२६, ६

एक ब्राह्मण बाल्य परिव्राजकों के पास प्रव्रजित होकर एक दिन भगवान् के
पास जाकर पूछा—“हे गौतम ! आप अपने शिष्यों को प्रव्रजित कहते हैं,
मैं भी प्रव्रजित हूँ न ?” भगवान् ने उसकी बात सुन—“ब्राह्मण ! प्रव्रजित
होने मात्र से मैं प्रव्रजित नहीं कहता. किन्तु जिसने अपने चित्त के मलों को
हटा दिया है उसी को प्रव्रजित कहता हूँ।” कह कर इस गाथा को कहा—

३८८—वाहितपापोति ब्राह्मणो समचरिया समणोति वुच्चति ।

पव्वाजयमत्तनो मलं तस्मा पव्वजितोति वुच्चति ॥ ६ ॥

जिसने पाप को धोकर वह दिया है, वह ब्राह्मण है। जो समता का
आचरण करता है, वह श्रमण है, (चूँकि) उसने अपने (चित्त -)
मलों को हटा दिया, इसीलिये वह प्रव्रजित कहा जाता है।

ब्राह्मण को मारना महापाप है

(सारिपुत्र स्थविर की कथा)

२६, ७

श्रावस्ती नगरवासी बहुत से मनुष्य एक स्थान पर एकत्र होकर सारिपुत्र
स्थविर के गुण की प्रशंसा कर रहे थे—“हमारे भार्य ऐसे सहनशील हैं कि
आक्रोशन करने वालों या मारने वालों पर भी क्रोध नहीं करते हैं।” इसे एक-
मिथ्यादृष्टि ब्राह्मण ने कहा—“उन्हें कोई क्रोधित करना जानता ही नहीं होगा,
देखो मैं क्रोधित करता हूँ।”

“यदि तुम उन्हें क्रोधित कर सकते हो तो करो।” मनुष्यों ने कहा।

वह दीपहर में स्वविर को भिक्षाटन करते देख, पीठे से जाकर पीठ पर मारा। स्वविर 'यह क्या है?' सोच पीठे की ओर देखे भी नहीं। ब्राह्मण का शरीर दग्ध-सा हो उठा। वह "मैंने ऐसे गुगवान् भिक्षु को मारा है, महा अपराध किया है" सोच उनके पैरों पर गिर कर क्षमा माँगी और स्वविर को अपने घर ले जाकर भोजन कराया। जब स्वविर भोजन करके बिहार में आये, तब भिक्षुओं ने भापस में बात करनी शुरू की—“आयुष्मान् सारिपुत्र ने अच्छा नहीं किया, जो कि मारे हुए ब्राह्मण के घर ही भोजन भी किया, वह अब कितने बिना मारे छोड़ेगा। अब तो वह भिक्षुओं को मारते ही विचारण करेगा।”

शास्ता ने भिक्षुओं की बात सुन—“भिक्षुओ! ब्राह्मण को मारने वाला ब्राह्मण नहीं है, गृहस्थ-ब्राह्मण द्वारा श्रमण-ब्राह्मण मारा गया होगा। क्रोध बनागामी-मागं से नाश हो जाता है।” कह कर उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

३८९—न ब्राह्मणस्स पहरेय्य नास्स मुञ्चेथ ब्राह्मणो ।

धि ब्राह्मणस्स हन्तारं ततो धि यस्स मुञ्चति ॥ ७ ॥

ब्राह्मण (= निष्पाप) पर प्रहार नहीं करना चाहिये और ब्राह्मण को भी उस (प्रहारदाता) पर (कोप) नहीं करना चाहिये। ब्राह्मण को जो मारता है उसे धिकार है और धिकार है उसको भी जो (उसके लिए) कोप करता है।

३९०—न ब्राह्मणस्सेतदकिञ्चि सेय्यो यदा निसेधो मनसो पियेहि ।

यतो यतो हिंसमनो निवत्तति ततो ततो सम्मति एव दुक्खं ॥

ब्राह्मण के लिए यह बात कम कल्याणकारी नहीं है, जो वह प्रिय (पदार्थों) से मन को हटा लेता है, जहाँ-जहाँ मन हिंसा से मुड़ता है, वहाँ वहाँ दुःख (अवश्य) ही शान्त हो जाता है।

त्रि-संवरयुक्त ब्राह्मण है

(महाप्रजापती गौतमी की कथा)

२६, ८

भगवान् के जेतवन में विहारे समय एक दिन भिक्षुणियों ने भगवान् के-

पास जाकर कहा—“भन्ते ! महाप्रजापती गौतमी अपने ही हाथों वस्त्र रंग कर चीवर पहन ली, उसका कोई भी आचार्य या उपाध्याय नहीं है, हमें उसके साथ उपोसथ आदि करने में संकोच होता है।” इसे सुनकर भगवान् ने— ‘मैंने महाप्रजापती को आठ गुरुव्रतों को दिया, मैं ही उसका आचार्य हूँ, मैं ही उपाध्याय हूँ। कायदुश्चरित से रहित क्षीणाश्रवों के प्रति संकोच नहीं करना चाहिये।’ कह कर उपदेश देते हुए इम गाथा को कहा—

३९१—यस्स कायेन वाचाय मनसा नत्थि दुक्कतं ।

संबुतं तीहि ठानेहि तमहं व्रूमि ब्राह्मणं ॥ ९ ॥

जिसके मन, वचन और काय से दुष्कृत (=पाप) नहीं होते, (जो इन) तीनों ही स्थानों से संबन्धित हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

बुद्ध धर्मोपदेशक को नमस्कार करे

(सारिपुत्र स्थविर की कथा)

२६, ९

सारिपुत्र स्थविर भ्रष्टजित स्थविर के पास धर्म-श्रवण करके ज्ञोतापत्ति-फल को प्राप्त करने से लेकर जिस दिशा में स्थविर रहते थे, उधर हाथ जोड़ उसी ओर स्तिर कर सोते थे। भिक्षुओं ने भगवान् से जाकर कहा—“भन्ते ! जान पड़ता है सारिपुत्र आज भी मिथ्या टट्टि ही हैं, वे सदा दिशा-नमस्कार करते हैं।” भगवान् ने उनकी बात सुन सारिपुत्र स्थविर को बुलवाकर पूछा— “क्या सारिपुत्र ! यह ठीक है कि तू दिशा-नमस्कार करता है ?”

“भन्ते ! आप तो स्वयं जानते ही हैं।”

भगवान् ने सारिपुत्र स्थविर के यह कहने पर—“भिक्षुओ ! सारिपुत्र दिशा-नमस्कार नहीं करता है, प्रत्युत अपने आचार्य को नमस्कार करता है। जिस आचार्य के महारे भिक्षु धर्म जाने, उसे अपने उस आचार्य को नमस्कार करना चाहिये ही।” कह कर उपदेश देते हुए इम गाथा को कहा—

३९२—यम्हा धम्मं विजानेय्य सम्मासम्बुद्धदेसितं ।

सक्कचं तं नमस्सेय्य अग्गिहत्तं व ब्राह्मणो ॥१०॥

जिस (आचार्य) से सम्यक् सम्बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म को जाने, उसे वैसे ही सत्कार-पूर्वक नमस्कार करे, जैसे अग्निहोत्र को ब्राह्मण ।

जटा-गोत्र से ब्राह्मण नहीं

(जटिल ब्राह्मण की कथा)

२६, १०

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक दिन एक जटाधारी ब्राह्मण भगवान् के पास आकर कहा—“हे गौतम ! आप अपने श्रावकों को ब्राह्मण कहते हैं, मैं भी माता-पिता से सुजात ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझे ब्राह्मण कह सकते हैं न ?” इसे सुन शास्त्रा ने—“ब्राह्मण ! मैं न जटा धारण करने मात्र से और न तो जाति गोत्र मात्र से ब्राह्मण कहता हूँ, जिसने सम्य को प्राप्त कर लिया है, वही ब्राह्मण है।” कह कर इध गायत्रा की कहा—

३९३—न जटाहि न गोत्तेहि न जच्चा होति ब्रह्माणो ।

यमिह सच्चञ्च धम्मो च सो सुची सो च ब्राह्मणो ॥११॥

न जटा से, न गोत्र से, न जन्म से ब्राह्मण होता है, जिसमें सत्य और धर्म हैं, वही शुचि (= पवित्र) और वही ब्राह्मण है ।

स्नान से पाप नहीं कटता

(पासण्डी ब्राह्मण की कथा)

२६, ११

भगवान् के वैशाली के कूटगार शाला में विहरते समय वैशालीवासी एक पासण्डी (= बुद्धक) ब्राह्मण नगर के पास एक वृक्ष पर चढ़ कर दोनों पैरों की वृक्ष की डाल में लगा कर नीचे की ओर तिर काके लटक गया । जब नगरवासी वहाँ आये तब—“मुझे सौ गायें दो, कार्पास्य दो, परिवारिक्य दो, यदि नहीं दोगे तो यहाँ से गिर मर कर नगर को उजाड़ दूँगा।” खोग डर कर उसे सब कुछ दे दिये । भिक्षुओं ने भी भिक्षाटन करने हुए उसे देता था । उन्होंने आकर भगवान् से कहा । भगवान् ने “भिक्षुओ ! न केवल इसी समय यह

पाखंडी है, पहिले भी था, किन्तु उस समय पण्डितोंको नहीं ठग सका।” कहकर जातक का उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

३९४— किं ते जटाहि दुम्मोध ! किं ते अजिनसाटिया ।

अट्भन्तरं ते गहनं वाहिरं परिमज्जसि ॥१२॥

हे दुर्वृद्धि ! जटाओं से तेरा क्या (बनेगा, और) मृगचर्म के पहनने से तेरा क्या ? भीतर (मन) तो तेरा (राग आदि मलों से) परिपूर्ण है, बाहर क्या धोता है ?

वही ब्राह्मण है

(किसी गोतमी की कथा)

२६, १२

भगवान् के गृद्धकृत पर्वत पर विहरते समय एक रात शक्र देव-परिपद् के साथ भगवान् के पास आकर कुशल-क्षेम पूछ रहा था। उसी समय किसान-गोतमी धेरी भगवान् को वन्दना करने के लिए आकाशमार्ग से आई और शक्र को देखकर आकाश से ही प्रणाम कर लौट गई। शक्र ने भगवान् से पूछा—“भन्ते ! यह कौन है, जो कि आती हुई आपको आकाश से ही प्रणाम कर लौट गई ?” शास्ता ने—“महाराज ! यह किसानगोतमी नामक मेरी पुत्री है जो पंशुकुल (= चीथड़ा) धारण करने वाली धेरियों में अग्र है।” कह कर इस गाथा को कहा—

३९५— पंसुकूलधरं जन्तुं किसं धमनिसन्थतं ।

एकं वनस्मिं ज्ञायन्तं तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥१३॥

जो पंशुकुल (= फटे चीथड़ों से बना चीवर) को धारण करता है, जो डुबला-पतला और नसों से मढ़े शरीर वाला है, जो अकेला वन में ध्यानरत रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

अपरिग्रही और त्यागी ब्राह्मण है

(एक ब्राह्मण की कथा)

२६, १३

श्रावस्ती का एक ब्राह्मण भगवान् के पास जाकर पूछा—“हे गौतम !

आप अपने शिष्यों को ब्राह्मण कहते हैं, मैं भी तो ब्राह्मण-योनि से उत्पन्न हुआ हूँ, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ ? इसे सुन शास्ता ने—“ब्राह्मण ! मैं ब्राह्मण-योनि से उत्पन्न होने मात्र से ब्राह्मण नहीं कहता, जो अपरिग्रही और निर्मल है, वही ब्राह्मण है ।” कह कर इस गाथा को कहा—

३९६—न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मरिसम्भवं ।

‘भो वादि’ नाम सो होति स चे होति सकिञ्चनो ॥

अकिञ्चनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥१४॥

माता की योनि से उत्पन्न होने के कारण किसी को मैं ब्राह्मण नहीं कहता “भो वादी” है, वह तो संग्रही है, मैं ब्राह्मण उसे कहता हूँ, जो अपरिग्रही और त्यागी है ।

संग और आसक्ति-विरत ब्राह्मण है

(उगसेन की कथा)

२६, १४

कथा ‘मुख्य पुरे मुख्य पच्छतो’ रागा के वृणंत में भाई हुई है । उस समय मिश्रुभो ने जब भगवान् से कहा—“भन्ते ! उगसेन ने ‘नहीं डरता हूँ’ कहा ।” तब शास्ता ने—“मिश्रुभो ! मेरे पुत्र जैसे बन्धनों को काट डुप व्यक्ति नहीं ही डरते हैं ।” कह कर इस गाथा को कहा—

३९७—सव्यसञ्जोजनं छेत्वा यो वे न परितस्सति ।

सङ्गातिगं विसञ्जुचं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥१५॥

जो सारे संयोजनों (= बन्धनों) को काटकर, (वृष्णा से) नहीं डरता है, उस (राग आदि के) संग और आसक्ति से विरत को मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

बुद्ध ब्राह्मण है

(दो ब्राह्मणों की कथा)

२६, १५

भावस्ती के दो ब्राह्मणों में होइ लगी, दोनों अपने वैलों को एक दूसरे

१—उस समय के ब्राह्मण ब्राह्मण को ‘भो’ कहकर सम्बोधन करते थे ।

से बलवान कहते थे । वे इसका निपटारा करने के लिए अचिरवती के किनारे जाकर गाड़ी में बालू ढाड़ बेंलों को जोत हाँकने लगे, रस्सी, नद्धा सब टूट गया, किन्तु गाड़ी अपनी जगह न छोड़ी । भिक्षुओं ने उसे देखकर जा शास्ता से कहा । तथागत ने—“भिक्षुओ ! यह वाहरी रस्सी और नद्धे हैं, जो कोई भी इन्हें काट देता है । भिक्षु को भीतरी क्रोध के नद्धे तथा तृष्णा की रस्सी को काटना चाहिये ।” कह कर इस गाथा को कहा—

३९८—छेत्वा नन्दि वरत्तञ्च सन्दामं सहनुकमं ।

उक्खित्तपल्लिवं बुद्धं तसहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥१६॥

नद्धा (= क्रोध), रस्सी (= तृष्णा), पगहे (= ६ प्रकार की दृष्टियाँ), और जावे (= अनुशय) को काटकर तथा जूये (= अविद्या) को फेंक जो बुद्ध हुआ, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

क्षमा-वली ब्राह्मण है

(आक्रोशक-भारद्वाज की कथा)

२६, १६

राजगृह में धनक्षति नामकी एक ब्राह्मणी खोलापत्ति-फल प्राप्त करने के समय से सदा फिसल कर या खौंसकर “नमो तस्म भगवतो धरहतो सम्मा-सम्बुद्धस्स” कहती थी । एक दिन उसके घर भोज था । वह उस दिन भी फिसल कर वैसे ही भगवान् की पन्दना की । इसे सुनकर उसके पतिका भाई भारद्वाज उसे बहुत डाँटा—“गष्ट हो दुष्टा ! जहाँ नहीं, वहाँ ही उस मुण्टे श्रमण की ही प्रशंसा करती है ।” और कहा—“भाज मैं श्रमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ करूँगा ।” ब्राह्मणी ने—“जाओ ब्राह्मण ! शास्त्रार्थ करो, उस भगवान् के साथ शास्त्रार्थ में कौन समर्थ है ? फिर भी तुम जाओ ।” ब्राह्मण क्रोध के साथ भगवान् के पास जाकर प्रश्न पूछ उत्तर पाकर प्रव्रजित हो अर्हत्व पा लिया । वह फिर घर नहीं गया । उसके पश्चात् जब आक्रोशक भारद्वाज को यह ज्ञात हुआ तब वह भगवान् को नाना प्रकार से आक्रोशन करता हुआ, गाली देता हुआ, असभ्य शब्दों को बोलता हुआ वेणुवन गया और वह भी

भगवान् के मधुर शब्दों को सुनकर प्रव्रजित हो अर्हंव पा लिया। इसी प्रकार उसके सुन्दरिण मारद्वाज और विलिङ्गक मारद्वाज नामक दो छोटे माई भी शास्ता को बुरा-भला कहते हुए जाकर प्रव्रजित हो अर्हंव पा लिये।

एक दिन धर्मसभा में भिक्षुओं ने हमको चर्चा चलायी—“आवुषो! बुद्धगुण आश्चर्य हैं, चारों माइयों के आक्रोशान करने पर भी शास्ता उनका उद्धार किये।” भगवान् ने भिक्षुओं की बात सुन—“भिक्षुभो! मैं अपने शान्ति-बड से युक्त होने के कारण क्रोधियों पर क्रोध न करते हुए महाजन-समूह का उद्धार करता हूँ।” कह कर इस गाथा को कहा—

३९९—अक्रोसं वधनन्धञ्च अदुद्धो यो तित्तिक्खति ।

खन्तिवलं बलानीकं तमहं त्रूमि ब्राह्मण ॥१७॥

जो बिना दूषित (= चित्त) किये गाली, वध, और वन्धन को सहन करता है, क्षमा-बल ही जिसके बल (= सेना) का सेनापति है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

अन्तिम शरीरधारी ब्राह्मण है

(सारिपुत्र स्थविर की कथा)

२६, १७

भगवान् के वेणुवन में विहरते समय एक दिन सारिपुत्र स्थविर पाँच सौ भिक्षुओं के साथ निष्ठाटन करते नालक गाँव को गये। उनकी माँ सबको बैठाकर भोजन कराया। वह भोजन परसते समय उन्हें बहुत बुरा भला कह—“क्या तू जड़ा खाने के लिए हा अरसी करोड़ धन को छोड़ कर प्रव्रजित हुआ।” आदि। भोजनोपरान्त जब सब भिक्षु विहार छोड़े, तब भगवान् ने आयुष्मान् राहुल से पूछा—“राहुल! आज कहीं मित्रा क लिये गया था?”

“भन्ते! उपाध्याय की माँ के घर।”

“क्या सारिपुत्र ने उसे कुछ कहा भी?”

आयुष्मान् राहुल ने भगवान् को सब सुना दिया और कहा—भन्ते! मेरे उपाध्याय ने उसकी गाली सुनकर भी कुछ नहीं कहा। इसे सुनकर भिक्षुओं ने

सारिपुत्र स्थविर के गुणों की प्रशंसा की —“आवुसो ! सारिपुत्र स्थविर बड़े ही क्षमाशील हैं, जो क्रोधमात्र भी नहीं किये ।” भगवान् ने उनको बात सुन—
“भिक्षुओ ! क्षीणाश्रव क्रोध नहीं करते ।” कहकर इस गाथा को कहा—

४००—अक्रोधनं वतवन्तं सीलवन्तं अनुस्सुतं ।

दन्तं अन्तिमसारीरं तमहं त्रूमि ब्राह्मण ॥१८॥

जो क्रोध न करने वाला, ब्रती, शीलवान्, अनुत्सुक, दान्त (= संयमी), और अन्तिम शरीर वाला है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

भोगों में अलिप्त ब्राह्मण है

(उप्पलवण्णा थेरी की कथा)

२६ , १८

कथा “मधुवा मब्जति वालो” गाथा के वर्णन में आई हुई है । वहाँ कहा गया है कि धर्म-सभा में यह चर्चा चली—“क्या क्षीणाश्रव भी काम का सेवन करते हैं” भगवान् ने उसे सुन—“भिक्षुओ ! क्षीणाश्रव दोनों प्रकार के कामों का सेवन नहीं करते हैं ।” कह कर इस गाथा को कहा—

४०१—वारि पोक्खरपत्तेव आरग्गेरिव सासपो ।

यो न लिप्पति कामेणु तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥१९॥

कमल के पत्ते पर जल और आरे के नांक पर सरसों की भाँति जो भोगों में लिप्त नहीं होता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

आसक्ति रहित ब्राह्मण है

(किसी ब्राह्मण की कथा)

२६ , १९

श्रावस्ती के एक ब्राह्मण का दास भाग कर भिक्षुओं के पास जा प्रव्रजित हो अर्हत्व पा लिया । ब्राह्मण उसे खोजते हुए एक दिन भगवान् के पीछे-पीछे भिक्षाटन के लिए जाते हुए देखा और जाकर उसके चीवर को जोर से पकड़ लिया । भगवान् पीछे घूमकर उसे पकड़ा हुआ देख—“ब्राह्मण ! यह फेंके चोह्न दास है ।” ब्राह्मण ने अर्हन् समझ चीवर छोड़ दिया और फिर “पेसा है

वीर्यम् ।" इति । अत्रात्रा मे "दो, अद्यत् । चोके कोत वत्ता है ।" यह कर
इस भाषा को कहा—

४०२—यो दुस्सम्म पजानानि इधेर मयमचनो ।

पद्ममारं विमञ्जुर्षं नमहं अमि भासणं ॥२०॥

ये यही (= इमी जन्म में) अपने दुःखों के विनाश को जान
लेगा है, जिसमें अपने दोषों को दूर करेगा और जो आसक्ति रहित है,
उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

मार्ग-अमार्ग का ज्ञान ब्राह्मण है

(जेमा विमञ्जु की कथा)

२६, २०

आश्विन के पृथ्वी पर्यन्त पर विद्याने समस्त एक एक एक देवदेव के
बाप अथवा आश्विन के पुत्र के रूप में पूजित था । उसी समय जेमा विमञ्जु
आश्विन को जन्म देने के लिए आश्विन-मार्ग में गई थीं एक (= एक)
को देवदेव आश्विन में ही जन्म कर और गई । एक में मयमचनो में पूजा—
"माने ! यह जाने वाली ही विमञ्जु है जो अती हुई आश्विन में ही आश्विन
जन्म कर और गई ।" अत्रात्रा मे कहाही यह एक गुण—'महात्म ! यह
जेमा नामक महात्मन्, मैं मैं अत्रात्रा की जनक मेरी पुत्री है ।" यह कर
इस भाषा को कहा—

४०३—सम्मोरपन्त्रं मेधावि मग्गामाग्गस्स चोविदं ।

उत्तमार्थं अनुप्पत्तं तमहं अमि भासणं ॥२१॥

ये सम्मोर प्रसाधान, मेधावी, मार्ग अमार्ग का ज्ञान, उत्तम अर्थ
(= निर्याग) को पाये हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

संमार्ग रहित ब्राह्मण है

(सन्दरा-वागी विमम चोविद की कथा)

२६, २१

आश्विन के जन्म में विद्याने समस्त विमम चोविद नामक के बाप सम-

स्थान ग्रहण कर एक कन्दरा में चले गये और वहाँ रह कर धमण-धर्म करने लगे। कन्दरावासी देवता उन्हें वहाँ नहीं रहने देना चाहते हुए एक दिन उनके उपस्थाक के पुत्र के शरीर पर आवेश करके कहा—“तुम लोग स्थविर के पैर को धोकर उनके पैर के धोवन को इसके सिर पर डालो, तो मैं इसे छोड़ दूँगा।” जब स्थविर दोपहर में भोजन करने गये, तब उपस्थाक ने वैसा ही किया।

इधर देवता उसे छोड़ जाकर कन्दरा के द्वार पर खड़ा हो स्थविर को आते हुए देख—“महावैद्य ! मत यहाँ प्रवेश करो।” कहा। स्थविर ने उपसम्पदा के समय से अपने शील को परिशुद्ध देखकर पूछा—“मैंने कब वैद्यकर्म किया है ?”

“भाज ही।”

स्थविर को यह सुनते ही बलवती प्रीति उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा—“देवता भी मेरे शील को परिशुद्ध देखकर ही ऐसा कह रहा है, क्योंकि उसे दूसरा कुछ दोष दिखाई ही नहीं दिया।” वे वहीं खड़े-खड़े अर्हत्व पा—“देवते ! तू यहाँ से निकल जा। तेरे जैसे व्यक्ति के साथ मुझ शुद्ध का संवास नहीं।” कहा।

तिस्स स्थविर वर्षावास समाप्त कर जब जेतवन लोंठे और भिक्षुओं के पूलने पर सब बतलाये, तब भिक्षुओं ने पूछा—“आयुस ! देवता के निषेध करने पर तुम्हें क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ।”

“नहीं आयुसो।” इसे सुनकर भिक्षुओं ने भगवान् से कहा—“भन्ते ! तिस्स स्थविर अपनी अर्हत्व-प्राप्ति बतला रहे हैं, जो झूठ बोलते हैं।”

भगवान् ने—“भिक्षुओ ! मेरा पुत्र क्रोध नहीं करता।” कह कर इस गाथा को कहा—

४०४—असंसदं गहट्ठेहि अनागारेहि चूमयं ।

अनोकसारिं अप्पिच्छं तमहं त्रमि त्राहणं ॥२२॥

गृहस्थ और चैवर वाले दोनों ही से जो संसर्ग नहीं रखता है, जो विना ठियाने के घूमता तथा अल्पेच्छ है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

अहिंसक ब्राह्मण है (किसी भिक्षु की कथा)

२६, २२

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक भिक्षु भगवान् के पास कर्मस्थान की प्रार्थना करके भार्गव में जा प्रयत्न करते हुए शीघ्र ही भर्त्स्य प्राप्त कर शास्ता को अपने पापे गुण को बतलाने के लिए जेतवन के लिए प्रस्थान किया। उसी दिन एक स्त्री अपने पति के साथ क्षमदा करके पीहर जाने के लिए घर से निकली। मार्ग में उस भिक्षु को जाते देख पीटे-पीटे जाने लगी। पति घर पर भा छो को न देख उसके पीहर को ओर चल दिया। मार्ग में भिक्षु के पीटे पीटे जाते देख—“भवश्य भिक्षु द्वारा प्रलोभित की गई होगी।” सोचकर भिक्षु को पकड़ कर बहुत मारा और छो को लेकर लौट गया। भिक्षु ने जेतवन जाकर भिक्षुओं के पूठने पर सब समाचार कह सुनाया। भिक्षुओं ने पूठा—“भावुसु ! उसके मारते समय तुझे क्रोध नहीं हुआ ?” इसे सुनकर—“भावुसो ! मुझे तनिक भी क्रोध नहीं हुआ।” भिक्षुओं ने उसे झूठ बोलकर भर्त्स्य प्राप्त को प्रगट करता हुआ समस्त भगवान् से कहा। भगवान् ने—“भिक्षुओ ! क्षीणश्रव दण्ड रहित होते हैं, वे प्रहार करने वालों पर भी क्रोध नहीं करते हैं।” कहकर इस गायी को कहा—

४०५—निघाय दण्डं भूतेसु तसेसु धावरेसु च ।

यो हन्ति न घातेति तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥२३॥

चर-अचर (सभी) प्राणियों में प्रहार-विरत हो, जो न मारता है, न मारने की प्रेरणा करता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

संग्रह-रहित ब्राह्मण है

(चार भ्रामणोरों की कथा)

२६, २३

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक ब्राह्मण चार भिक्षुओं के लिए जीवन तैयार करा विहार जाकर मच्छिच, पण्डित, सोराक और रेवन-इन चार

सात वर्ष की अवस्था वाले अर्हत् श्रामणों को लाया। ब्राह्मणी उन छोटे-छोटे श्रामणों को देखकर बहुत रुष्ट हुई। वह उन्हें नीचे आसनों पर बैठा पुनः ब्राह्मण को एक वृद्ध भिक्षु को लाने के लिए भेजी। ब्राह्मण विहार जाकर सारिपुत्र स्थविर को बुला लाया। वे आकर श्रामणों को बैठे देख “मेरा पात्र लाओ” कह कर पात्र ले चल दिये ! फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी के कहने पर विहार गया और महासौइत्यायन स्थविर को बुला लाया। वे भी आकर श्रामणों को देख चले गये। इसके बाद ब्राह्मणी ने एक वृद्ध ब्राह्मण को बुलाने के लिए ब्राह्मण को भेजा। उस समय शक (= इन्द्र) ने श्रामणों को प्रातःकाल से भूख से पीड़ित होता देख, वृद्ध ब्राह्मण के वेप में आया। ब्राह्मण उसे देख प्रसन्न होकर घर लाया। वह आकर श्रामणों को प्रणाम कर भूमि पर बैठ रहा। ब्राह्मणी ने उसके इस कार्य को देखकर बहुत रुष्ट हुई और निकालने के लिए कही। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों उसे निकालते हुए परेशान हो गये, किन्तु निकाल न सके। अन्त में वे विवश होकर श्रामणों के साथ उसे भी खिलाये। भोजनोपरान्त चार आकाश-मार्ग से और एक पृथ्वी से वहाँ से प्रस्थान किये। तब से वह घर पञ्चछिद्रघर कहा जाने लगा।

श्रामणों के विहार में आने पर भिक्षुओं ने सारी बात जानकर पूछा—
‘क्या आबुसो ! ब्राह्मणी के क्रोधित होने पर तुम लौंग क्रोधित नहीं हुए ?’
उसे सुन श्रामणों ने—“नहीं भन्ते !” उत्तर दिया। भिक्षुओं ने श्रामणेर
‘क्रोधित नहीं हुए’ कह कर झड़ बोचते हुए अर्हत्वप्राप्ति को प्रगट करते हैं—
सोच कर भगवान् से कहा। भगवान् ने “भिक्षुओ ! क्षीणाश्रव विरोधियों के साथ भी विरोध नहीं करते हैं।” कह कर इस गाथा को कहा—

४०६—अविरुद्धं विरुद्धेसु अत्तदण्डेसु निव्वुत्तं ।

सादानेसु अनादानं तमहं त्रूमि ब्राह्मणं ॥२४॥

जो विरोधियों के बीच विरोध-रहित है, जो दण्डधारियों के बीच (दण्ड-) रहित है, संग्रह करने वालों में जो संग्रह-रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

राग आदि से रहित ब्राह्मण है

(महापण्यक स्यविर की कथा)

२६, २४

भगवान् के वेशुवन में विहरते समय भिक्षुओं में यह चर्चा चली—“जान पड़ता है क्षीणाधरों में भी क्रोध होता है जो कि महापण्यक स्यविर ने चूल-पण्यक को विहार से निकाल दिया था।” भगवान् ने भिक्षुओं की बात सुन—“भिक्षुओ ! क्षीणाधरों में राग आदि वशेष नहीं होते, मेरे पुत्र ने भयं और धर्म को देखते हुए ऐसा किया था।” कह कर इस गाथा को कहा—

४०७-यस्स रागा च दोसो च मानो मक्खो च पातितो ।

सासपोरिव आरग्गा तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥२५॥

आरे के ऊपर सरसों की भाँति, जिसके (चित्त से) राग, द्वेष, मान, म्रश, (= अमरस) फेंक दिये गये हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

सत्य-वक्ता ब्राह्मण है

(पिलिन्दिवच्छ स्यविर की कथा)

२६, २५

पिलिन्दिवच्छ स्यविर प्रव्रजितों को भी, गृहस्थों को भी “आओ वसल (= नीच), आओ वसल” कह कर बुलाते थे। भिक्षुओं को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने भगवान् से कहा। भगवान् ने स्यविर को बुलाकर “क्या वच्छ ! सत्य है कि तू ‘वसल’ कह कर पुकारता है !” पूछ, “सत्य है मन्ते !” कहने पर—“भिक्षुओ ! वच्छ पर तुम लोग मत रट होओ। मेरा पुत्र पहले पाँच सौ जन्मों तक ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होकर ‘वमलवाद’ का श्रम्यास किया है। क्षीणाधर दूसरों को नर्माहत करने वाले वचन नहीं बोलते।” कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

४०८--अक्कसं विञ्जापनिं गिरं सचं उदीरये ।

याय नाभिसजे किञ्चि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥२६॥

जो ऐसी अकर्कश, सार्थक तथा सत्य-वचन को बोले, जिससे कुछ भी पीड़ा न होवे, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

विना दिये न लेने वाला ब्राह्मण है

(किसी स्थविर की कथा)

२६, २६

श्रावस्तो का एक ब्राह्मण अपनी चादर को उतार कर डिनारे रख, घर में द्वार की ओर मुख करके बैठा था । उस समय एक क्षीणाश्रव स्थविर भिक्षाटन करके भोजन से निवृत्त हो विहार जाते समय, उस वस्त्र को पंशुकूल समझ कर उठा लिये । ब्राह्मण अपने वस्त्र को उन्हें ले जाते हुए देखकर दौड़ा । स्थविर ब्राह्मण को भाता देख--“ब्राह्मण ! यह तेरा वस्त्र है ? मैंने इसे पंशुकूल समझकर उठाया था ।” कह कर उसे दे दिये । उन्होंने विहार जाकर इस बात को भिक्षुओं से कहा । भिक्षु “आवुस ! वह वस्त्र कैसा था ? छोटा, लम्बा, मोटा या महीन था ?” कहकर मजाक करने लगे । स्थविर ने उनकी बातें सुन--“आवुसो ! मुझे उसमें राग नहीं है, मैंने केवल पंशुकूल समझ कर लिया था ।” भिक्षुओं ने--“मुझे उसमें राग नहीं है” कह कर झट, बोलता हुआ भर्त्सना-प्राप्ति को प्रगट करता है सोच, भगवान् से कहा । भगवान् ने--“भिक्षुओ ! यह सत्य कह रहा है । क्षीणाश्रव दूसरों की वस्तुओं को नहीं ग्रहण करते ।” कह कर इस गाथा को कहा--

४०९-योध दीघं व रस्सं वा अणुं थूलं सुभासुभं ।

लोके अदिन्नं नादियते तमहं त्रुमि ब्राह्मणं ॥२७॥

जो दीर्घ, ह्रस्व, मोटी या पतली, शुभ अथवा अशुभ--संसार में (किसी भी) विना दी गई वस्तु को नहीं लेता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

आशा-रहित ब्राह्मण है

(सारिपुत्र स्थविर की कथा)

२६, २७

सारिपुत्र स्थविर एक बार पाँच सौ भिक्षुओं के साथ एक देहात के

विहार में वर्षावास रहे। मनुष्यों ने बहुत से वर्षावासिक वृक्षों को देने का वचन दिया। स्थविर ने प्रवार्णा करके मगवान् के दर्शनार्थं जेतवन आते समय भिक्षुओं को कहा—“वर्षावासिक वृक्ष मिलने पर तरुण भ्रामणेरों से भेजना या रखकर सन्देश देना।” जब स्थविर जेतवन पहुँचे और भिक्षुओं ने इस बात को सुना, तब—“आबुसो! जान पड़ता है नाम भी सागिपुत्र स्थविर को तृष्णा है हो।” मगवान् ने भिक्षुओं को बात सुन—“भिक्षुसो! मेरे पुत्र को तृष्णा नहीं है, प्रत्युत मनुष्यों को पुण्य से और तरुण भ्रामणेरों को धीवर लाभ से परिहाति न हो—मोषकर उसने ऐसा कइ।” कइ कर इम गाथा को कहा—

४१०—आसा यस्स न विज्जन्ति अस्मि लोके परम्हि च ।

निरासयं विसंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥२८॥

इस लोक और परलोक के विषय में जिसकी आशाएँ (= तृष्णा = चाह) नहीं रह गई हैं, जो आशा-रहित और आसक्ति-रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

निर्माण-प्राप्त ब्राह्मण है

(महामौद्गल्यायन स्थविर की कथा)

२६, २८

कथा पहले जैसी ही है। यहाँ शास्त्रा ने महामौद्गल्यायन स्थविर के तृष्णा-रहित होने को प्रगट करने के लिए इम गाथा को कहा—

४११—यस्सालया न विज्जन्ति अञ्जाय अकर्यकयी ।

अमतोगधं अनुप्पत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥२९॥

जिसे आलय (= तृष्णा) नहीं है, जो जानकर संशय-रहित हो गया है तथा जिसने पैठकर अमृत-वद् निर्माण को पा लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

पुण्य-पाप रहित ब्राह्मण है (रेवत स्थविर की कथा)

२६, २९

कथा “गाये वा यदि वारब्जं” गाथा के वर्णन में आई हुई है। भिक्षुओं द्वारा रेवत श्रामणेर की प्रशंसा सुन—“भिक्षुभो ! मेरे पुत्र के न पुण्य हैं, न पाप हैं, इसके दोनों प्रहीण हो गये हैं।” कह कर इस गाथा को कहा—

४१२—योध पुञ्जश्च पापश्च उभो सङ्ग उपचगा ।

असोकं विरजं सुद्धं तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥२०॥

जिसने यहाँ पुण्य और पाप दोनों की आसक्ति को छोड़ दिया है, जो शोक-रहित, निर्मल और शुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

तृष्णा-नष्ट ब्राह्मण है (चन्दाभ स्थविर की कथा)

२६, ३०

राजगृह में चन्दाभ नामक एक ब्राह्मण था। वह पूर्व जन्म में कश्यप के चैत्य में चन्दन लगाया था, जिसके पुण्य से इस जन्म में उसकी नाभी से चन्द्र-मण्डल सदृश आभा निकलती थी। ब्राह्मण उसे लेकर नगर-नगर घूम कर “जो इसके शरीर को स्पर्श करता है, वह जो चाहता है, पाता है” कहते खूब रुपये लेकर उसके शरीर को स्पर्श करने देते थे।

एक समय जब भगवान् जेतवन में विहार कर रहे थे, तब उसे लिये हुए ब्राह्मण श्रावस्ती पहुँचे। सन्ध्या समय श्रावस्तीवासियों को भगवान् के पास उपदेश सुनने के लिए उपासकों को आते देख वे रोकना चाहे, किन्तु उपासक नहीं रुके। ब्राह्मण भी शास्ता के अनुभाव को देखने के लिए चन्दाभ को लेकर जेतवन गये। भगवान् के सामने जाते ही चन्दाभ की आभा लुप्त हो गई। वह समझा कि शास्ता आभा लुप्त करने के मन्त्र जानते हैं, अतः भगवान् से कहा—“हे गौतम ! मुझे भी आभा को लुप्त करने के मन्त्र दीजिये।” भगवान् ने कहा—“मैं प्रव्रजित होने पर ही दे सकता हूँ।”

चन्द्राम भगवान् की बात सुनकर प्रव्रजित हो थोड़े ही दिनों में अहंत्व पा लिया। जब ब्राह्मण उसे लेकर चलने के लिए भाये, तब कहा—“तुम लोग जाओ, अब मैं नहीं जाने वाला हो गया।” भिक्षुओं ने इसे सुन भगवान् से कहा—“भगते ! चन्द्राम भिक्षु मैं अहंत्व पा लिया हूँ, कह कर हट बैठता है।” शास्ता ने—“भिक्षुओ ! मेरे पुत्र की तृष्णा क्षीण हो गई, वह साथ ही कहता है। कह कर इस गाथा को कहा—

४१३--चन्द्रं च विमलं शुद्धं निष्पमन्नमनाविलं ।

नन्दीभरपरिक्खोणं तमहं व्रूमि ब्राह्मणं ॥३१॥

जो चन्द्रमा की भाँति विमल, शुद्ध, स्वच्छे, निर्मल है तथा जिसकी सभी जन्मों की तृष्णा नष्ट हो गई, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

मोह-त्यागी ब्राह्मण है

(सीवल्लि स्यधिर की कथा)

२६, ३१

कोलिप कन्या सुप्पवासा सात वर्ष तक गर्भ में धारण कर महादुःख उद्यम करके सीवल्लि को उत्पन्न की। सीवल्लि स्यधिर वचन में ही घर से निकल कर प्रव्रजित हो अहंत्व पा लिये। भिक्षु घमें सभा में चर्चा चलाये—“आयुसो ! इस प्रकार अहंत्व प्राप्ति के उपनिश्रय (= पूर्ववृत्त पुण्य) होने पर भी वह भिक्षु इतने समय तक माँ के पेट में दुःख सहता।” भगवान् ने भिक्षुओं की बात सुन—“भिक्षुओ ! मेरा पुत्र इतने दुःखों से छूटकर इस समय निर्वाण का साक्षात्कार करके विहर रहा है। कह कर इस गाथा को कहा—

४१४—यो इमं पल्लिपथं दुग्गं संसारं मोहमच्चगा ।

तिण्णो पारगतो ज्ञायी अनेजो अकथं कथी ।

अनुपादाय निव्वुतो तमहं व्रूमि ब्राह्मणं ॥३२॥

जिसने इस दुर्गम संसार, (जन्म-मृत्यु के) चक्र में टालने वाले मोह (रूपी) उलटे मार्ग को त्याग दिया है, जो (संसार से) पारगत, ध्यानी तथा तीर्ण (= तर गया) है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

भोग तथा जन्म-नष्ट ब्राह्मण है (सुन्दरसमुद्र स्थविर की कथा)

२६, ३२

श्रावस्ती नगरवासी सुन्दरसमुद्र नामक एक कुलपुत्र भगवान् का उपदेश सुन राष्ट्रपाल आदि के समान बहुत प्रयत्न करके माँ-बाप से आज्ञा लेकर प्रव्रजित हो, भिक्षुओं के साथ राजगृह जाकर रहता था। उसके माँ-बाप ने उसे गृहस्थ बनाकर लाने के लिए एक गणिका को बहुत धन देकर राजगृह भेजे। वह राजगृह जाकर एक सात मंजिला प्रासाद किराये पर ले प्रातःकाल यवागु और दोपहर में भोजन तैयार कर सुन्दरसमुद्र को भिक्षाटन जाते समय देती थी। धीरे-धीरे “भन्ते ! यहीं बैठ कर खाइए” कह कर वहाँ बैठाकर खिलाना प्रारम्भ की। दो-तीन दिन के बाद “भन्ते ! भन्दर आर्ये, बाहर लड़के धूल उड़ाने हैं।” कह कर भन्दर बैठा कर खिलाई। एक दिन वह लड़कों को रोटी आदि देकर बोली कि जय स्थविर आर्ये, तब वे खूब हला करें। लड़कों ने स्थविर को आते देख बैसा ही किया। गणिका “भन्ते ! नीचे लड़के बढ़ा हला करते हैं, ऊपर चलिये।” कह कर उन्हें आगे-आगे चला, अपने नीचे से प्रत्येक किराये को वन्द करती आई। सातवें मंजिल पर पहुँच कर स्थविर को बैठा (विनय-पटक में आये) चालीस प्रकार के हाव-भाव और स्त्री-लीला को दिखला कर बोली—“आप भी तरुण हैं, और मैं भी तरुणी हूँ, आइये, वृद्धावस्था में हम दोनों प्रव्रजित होंगे।”

स्थविर को—“अहो ! मैंने कितना बढ़ा अपराध किया, जो बिना विचारे ही यहाँ आया !” महासंवेग उत्पन्न हुआ। उसी समय महाकारुणिक सर्वज्ञ तथागत ने जेतवन विहार में बैठे हुए पैंतालीस योजन दूर गणिका और भिक्षु के होते संग्राम को देख, वहाँ बैठे ही प्रकाश व्याप्त कर—“भिक्षु ! दोनों ही भोगों को इच्छा-रहित हो त्यागो।” कह कर इस गाथा को कहा—

४१५-योध कामे पहत्वान अनागारो परिच्वजे ।

कामभयपरिक्खीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥३३॥

जो यहाँ भोगों को छोड़, धैर्य हो प्रसन्न हो गया है, जिसके भोग और जन्म नष्ट हो गये हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

[उपदेश के अन्त में स्वर्ण अर्धर को वा अश्वत्थ के आशान में बहकर आमाद् के छत्र को छेद कर शाखा को स्तुति करने ही आकर आशान को बर्णना दिये।]

वृष्णा तथा जन्म-नष्ट ब्राह्मण है

(उच्छिन्न की कथा)

२६, ३१

उच्छिन्न छोटी भग्ने लंको पुत्रों को सब धन समर्पित कर कर राजा से आज्ञा से शाखा के पास प्रसन्न हो कुछ ही दिनों में अर्धर वा दिया। एक समय आशाना पर्व मिश्रुओं के साथ मिश्रण करने हुए उनके पुत्रों के सुदृष्टार पर गये। वे मिश्रु मय के साथ आशानु को अपने यहाँ ले लक भोजन दिये। मिश्रु भी धर्म-मथा में बर्षा चक्रे। शाखा ने हमको धन सुन—
“मिश्रुओ ! मेरे पुत्र को उनके प्रति श्रद्धा वा मान नहीं है।” कह कर उपदेश देने हुए हम शाखा को कहा—

४१६—योष तद्धं पहन्वान अनागामे परिप्यजे ।

तन्नामरपरिस्वीणं तमहं भ्रमि ब्राह्मणं ॥३४॥

जो यहाँ वृष्णा को छोड़, धैर्य हो प्रसन्न हुआ है, जिसकी वृष्णा और जन्म नष्ट हो गये हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

वृष्णा तथा जन्म-नष्ट ब्राह्मण है

(उच्छिन्न स्वर्णर की कथा)

२६, ३५

राजगृह का उच्छिन्न छोटी आशानु का उपदेश सुन, प्रसन्न हो, लंके ही दिनों में अर्धर प्राप्त कर उच्छिन्न स्वर्णर अन्त में आकर हुआ। उनके अर्धर होने के साथ ही उनके लंके धन समर्पित अन्तर्भव हो गये। तत्काल ही भी उच्छिन्न कुछ बर्षा लंके। एक दिन मिश्रुओं ने उच्छिन्न स्वर्णर के आशानुत कर—“अशुभ ! हम आशानु, को वा दान में तुम

तृष्णा है ?” पृछा—“नहीं है भावुसो !” कहने पर शास्ता से कहे—“भन्ते ! यह झूठ बोलकर अर्हत्व-प्राप्ति को प्रगट कर रहा है ।” शास्ता ने—“भिक्षुओ ! मेरे पुत्र को उसमें तृष्णा नहीं है ।” कह कर इस गाथा को कहा—

४१७—योध तहं पहत्वान अनागारो परिव्वजे ।

तण्हाभवपरिव्वसीणं तमहं व्रमि ब्राह्मणं ॥३५॥

जो यहाँ तृष्णा को छोड़, वेधर हो प्रव्रजित हुआ है, जिसकी तृष्णा और जन्म नष्ट हो गये हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

वन्धन-मुक्त ब्राह्मण है

(नटपुत्र की कथा)

२६, ३५

एक नटपुत्र भगवान् के उपदेश को सुनकर प्रव्रजित हो थोड़े ही दिनों में अर्हत्व पा लिया । एक दिन भिक्षु भिक्षाटन के लिए जाते हुए एक नट को खेल करते हुए देख उससे पूछे—“भावुस ! यह तेरे खेले हुए खेलों को ही खेलता है, क्या तुझे इसमें स्नेह है या नहीं ?” इसे सुन उसने कहा—“भावुसो ! भव मुझे स्नेह नहीं है ।” भिक्षुओं ने भगवान् के पास जाने पर—“भन्ते ! यह स्नेह नहीं है, कह कर झूठ बोलते हुए अर्हत्व-प्राप्ति को प्रगट कर रहा है । कहा । भगवान् ने—“भिक्षुओ ! मेरा पुत्र सब योगों (= वन्धनों) को छोड़ चुका है । कह कर इस गाथा को कहा—

४१८--हित्वा मानुसकं योगं दिव्यं योगं उपचगा ।

सव्वयोगविसंयुत्तं तमहं व्रमि ब्राह्मणं ॥३६॥

जो मानुषी वन्धनों को छोड़, दिव्य वन्धनों को भी छोड़ चुका है, जो सभी वन्धनों से रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

रति-अरति-त्यागी ब्राह्मण है

(नटपुत्र की कथा)

२६, ३६

कथा पूर्व के समान ही है । यहाँ शास्ता ने—“भिक्षुओ ! मेरा पुत्र रति

और भरति को छोड़ चुका है।” कह कर इस गाथा को कहा—

४१९—हित्वा रतिञ्च अरतिञ्च सीतिभूतं निरूपधिं ।

सव्वलोकाभिभुं वीरं तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥३७॥

रति और अरति को छोड़ जो शान्त और क्लेश रहित है,
(जो ऐसा) सर्व लोक विजयी वीर है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

अहंत् ब्राह्मण है

(वज्जीस स्वविर की कथा)

२६ ३७

राजगृह में वज्जीस नामक एक ब्राह्मण मरे हुए व्यक्तियों के सिर को ठोक कर उनके उत्पत्ति-स्थान को बतलाता था । ब्राह्मण उसे लेकर नगर-नगर घूमते हुए उसके सहारे खाते-पीते थे । एक समय वे उसे लेकर धावस्ती पहुँचे और लोगों को वज्जीस के पास आने के लिए कहे, किन्तु लोग “वज्जीस क्या है शास्ता के सामने।” कह कर भगवान् के ही पास चले गये, कोई भी वज्जीस के पास नहीं गया । वज्जीस भी शास्ता के अनुभाव को देखने के लिए ब्राह्मणों के साथ भगवान् के पास गया । भगवान् ने उसके आगमन को जान नरक, पशु-योनि, मनुष्य लोक, देवलोक में उत्पन्न हुए व्यक्तियों की खोपड़ी के साथ एक अहंत् की खोपड़ी को भी ला कर रख दिया । जब वज्जीस आया तब उन्होंने कहा—“वज्जीस ! तू इन्हें बताना सकता है कि ये कहाँ उत्पन्न हुए हैं ?” वज्जीस ने “हां, बताना सकता हूँ” कह कर चार को क्रमशः बताना दिया, किन्तु पाँचवें बार चुप हो गया । भगवान् ने कहा—“वज्जीस ! इसे तू नहीं जानता है, किन्तु मैं जानता हूँ ।”

“हे धम्मण ! मुझे भी उस मंत्र को बताना, जिससे मैं भी जान सकूँ ।”

“वज्जीस ! बिना प्रव्रजित हुए को मैं नहीं बताना ।”

भगवान् की बात सुन—“मैं इस मन्त्र को थोड़े ही दिन में सीख कर सर्वज्ञाता हो जाऊँगा” सोच भगवान् के पास प्रव्रजित हो थोड़े ही दिनों में अहंत् पा लिया । एक दिन ब्राह्मणों ने आकर जब उसे बताने को कहा, तब “तुम लोग जाओ, भव मैं जाने योग्य नहीं” उत्तर दिया । भिक्षुओं ने इसे

सुनकर भगवान् से कहा। शास्ता ने—‘भिक्षुभो ! इस समय मेरा पुत्र च्युति और उत्पत्ति को भली प्रकार जानता है ।’ कह कर इन गाथाओं को कहा—

४२०—च्युतिं यो वेदि सत्तानं उपपत्तिञ्च सञ्चसो ।

असत्तं सुगतं बुद्धं तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥३८॥

जो प्राणियों की च्युति (= मृत्यु) और उत्पत्ति को भली प्रकार जानता है, जो आसक्ति रहित सुगत (= मुन्दरगति को प्राप्त) और बुद्ध (= ज्ञानी) है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

४२१—यस्स पुरे च पच्छा च मज्झे च नत्थि किञ्चनं ।

अकिञ्चनं अनादानं तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥३९॥

जिसकी गति को देवता, गन्धर्व और मनुष्य नहीं जानते, जो क्षीणाश्रव और अर्हत् है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

अकिञ्चन ब्राह्मण है

(धम्मदिन्ना थैरी की कथा)

२६ , ३८

भगवान् के वेणुवन में विहरते समय राजगृहवासी विशाख नामक एक उपासक भगवान् के उपदेश को सुनकर अनागामी हो घर गया और अपनी खाँ धम्मदिन्ना को बुलाकर सब सम्पत्ति सौंपने लगा। धम्मदिन्ना पति की इस दशा को देख स्वयं भी प्रव्रजित होने की इच्छा की। विशाख उपासक व उनकी इच्छा जान प्रसन्न हो उसव के साथ भिक्षुणियों के पास ले जाकर प्रव्रजित कराया। वह कई भिक्षुणियों के साथ जनपद में जाकर उद्योग करती हुई थोड़े ही दिनों में अर्हत्व पा ली।

धम्मदिन्ना अर्हत्व प्राप्त कर जब राजगृह लौटी, तब एक दिन विशाख उपासक उसके पास जाकर चूलवेदल सुत्त में भायें हुए प्रश्नों को पूछा। धम्मदिन्ना सभी प्रश्नों का उत्तर दे “आवुस, विशाख ! यदि इच्छा हो, तो जाकर शास्ता से भी इन प्रश्नों को पूछना।” कही। विशाख भगवान् के पास

जाकर प्रणाम कर सब समाचार कह सुनाया। शास्ता ने—“मेरी पुत्री धम्मदिग्धा ने सब ठीक कहा है, मैं भी इन प्रश्नों का उत्तर यही देता।” कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

४२२—यस्स पुरे च पच्छा च मज्झे च नत्थि किञ्चनं ।

अकिञ्चनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥४०॥

जिसके पूर्व, पश्चात् और मध्य में कुछ नहीं है, जो अकिञ्चन और परिग्रह-रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

अकम्प्य ब्राह्मण है

(अंगुलिमाल स्यविर की कथा)

२६, ३९

कथा “म वे कदरिया देवलोक वजन्ति” गाथा के वर्णन में भाई हुई है। मिश्रुओं ने भगवान् से कहा—“भन्ते ! अङ्गुलिमाल अर्हत्व प्राप्ति को बतला रहे हैं।” इसे सुन शास्ता ने—“मिश्रुओ ! मेरा पुत्र अङ्गुलिमाल नहीं बरता है, क्षीणध्रुव रूपों (सौदों) के बीच ज्येष्ठ रूपम (सौद) मेरे पुत्र के समान मिश्रु नहीं डाते हैं।” कह कर इस गाथा को कहा—

४२३—उसमं पवरं वीर महसि विजिताविनं ।

अनेजं नहातकं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥४१॥

जो श्रेष्ठ (= उत्तम), प्रवर (= श्रेष्ठ) वीर, महर्षि, विजेता, अकम्प्य, स्नातक और बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

प्रज्ञा-पूर्ण ब्राह्मण है

(देवज्ञिक ब्राह्मण की कथा)

२६, ४०

जैतवन में विहारते समय भगवान् को एक दिन वायु-रोग हुआ। उन्होंने उपवान स्यविर को गर्म-जल लाने के लिए देवज्ञिक ब्राह्मण के पास भेजा।

ब्राह्मण स्थविर के जाने पर बहुत प्रसन्न हुआ और जीव ही जल गर्म करा वहिगा द्वारा जेतवन लाया तथा उपवान स्थविर को राय का वर्णन भी लाने के लिए दे दिया ।

स्थविर विहार में आकर राय को गर्म-जल में धोर कर भगवान् को दिये । उसे पीते ही शास्ता का रोग शान्त हो गया । ब्राह्मण ने भगवान् को भ्रष्टा हुआ देख जाकर पूछा—“भन्ते ! किसे दिया हुआ दान महाफलवान होता है ?” तब शास्ता ने—“इस प्रकार के ब्राह्मण को दिया हुआ महाफलवान होता है” ब्राह्मण को प्रकाशित करते हुए इस गाथा को कहा—

४२४—पुव्वेनिवासं यो वेदि सग्गापायञ्च पस्सति ।

अथो जातिकखयं पत्तो अभिञ्जायोसितो मुनि ।

सच्चवोसित वोसानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥४२॥

जो पूर्व जन्म को जानता है, स्वर्ग और अगति (अपाय) का जिसने देख लिया है, जिसका पुनर्जन्म क्षीण हो चुका है, जिसकी प्रज्ञा पूर्ण हो चुकी है, जिसने अपना सब कुछ पूरा कर लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

बोधिनी

(शब्दानुक्रम से)

अकिञ्चन—रग, द्वेष और मोह से रहित ।

अनुशय— कामराग, भवराग प्रतिष (= प्रतिहिंसा), मान, मिथ्या दृष्टि, विविक्तिमा (= सन्देह) और भविद्या—ये सात धनुष्य हैं ।

आभास्वर—रूपलोक का एक देवजाति ।

आयतन—बन्धु, श्रोत्र, प्राण, त्रिहा, काय और मन यह छ भीतरी आयतन हैं, वैसे ही रूप, बन्धु, रस, रसज्ञ और धर्म—यह छ बाहरी ।

आर्य—स्रोतापन्न सृष्टागामी, अनागामी, और अहर् की आर्य कहते हैं ।

आश्रय—कामाश्रय, भवाश्रय, रणश्रय, और भविद्याश्रय—यह चार आश्रय हैं । पाँच कामगुण सम्बन्धा राग कामाश्रय हैं । रूप और अरूप भवों में उत्पन्न होने का उद्देश्य, ध्यान की इच्छा आश्रय दृष्टे सहगन उत्पन्न राग, भवों के लिये प्रार्थना भवाश्रय है । पूर्वान्त अपरान्त घाली दासठ प्रकार का दृष्टिर्षो दृष्ट श्रय हैं । दुःख दुःख समुदय, दुःख निरोध और दुःखनिरोध गामिना प्रतिपदा, पूर्वान्त, अपरान्त पूर्वपरान्त तथा प्रताप्य समुदाह—इन आठ बातों के अज्ञान को भविद्याश्रय कहते हैं । चूँकि यह चारों आश्रय अहर् में नहीं होते, इनलिये वह आश्रय मुक्त कहे जाते हैं ।

इन्द्र—यह तावर्तिम देवलोक का राजा है । योंतो तावर्तिम देवलोक में उत्पन्न सभी इन्द्र कहे जाते हैं, पिता भा देवराज इन्द्र जो उस देवलोक का अधिपति होता है, उसे देवेन्द्र शक कहते हैं । इन सभी इन्द्रों की आयु दिव्य वर्ष की गणना के अनुसार दो हजार वर्ष की होता है, जो मनुष्य लोक की वर्ष गणना से नब्बे लाख वर्ष ।

इन्द्रकील—पूर्वकाल में नगरद्वार के ठाक सामने पत्थर का बहुत बड़ा स्तम्भ खड़ा किया जाता था, जिसमें भाक्रमण के समय शयु द्वार को तोड़ न सके । वह सूब इव और टोल होता था । इससे स्थिरता का उपमा उसमें दी जाती थी ।

उपधि—स्कन्ध, काम, क्लेश और कर्म ।

ऊर्ध्वस्रोत—यह अनागामी की अवस्था है । मनुष्य-योनि से च्युत होकर वह शुद्धावास ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है और वहाँ क्रमशः उच्च से उच्चतर अवस्थाओं को प्राप्त करता हुआ निर्वाण प्राप्त कर लेता है । इसी से ऊर्ध्व-स्रोत कहते हैं ।

ऋजुभूत—जिनमें किसी प्रकार का कुटिलता नहीं है । स्रोतापन्न से लेकर भर्तृ तक का यह नाम है ।

कायगता-स्मृति—अपने शरीर के विषयों में स्मृति । यह शरीर, केश, रोम, नख, दाँत, त्वक्, मांस, ज्ञायु, अस्थि, अस्थिमज्जा, वृक्क, हृदय, यकृत, छोमक, शीहा (= तिछी), फुफ्फुस, आँत, पतली आँत, उदरस्थ, पाखाना, पित्त, कफ, पीव, लोह, पसीना, मेद (= वर), आँसू, चर्बी, लार, पोंटा, लसिका, मूत्र और मस्तक में मस्तिष्क—इन बत्तीस गन्दगियों से भरा हुआ है । इन पर मनन करने से शरीर के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है और मुक्ति की ओर प्रवृत्ति होती है । इन पर मनन करके इनके विषय में सतत जागरूक रहने को कायगता-स्मृति कहते हैं ।

क्षीणाश्रव—जिनके चारों आश्रव क्षीण हो गये हों = भर्तृ ।

छत्तीसस्रोत—अठारह धातु बाह्य और अभ्यन्तर के भेद से छत्तीस ।

थेरी—स्थविरा, वृद्ध भिक्षुणी ।

नामरूप—व्यक्ति मानसिक और शारीरिक—इन दो अवस्थाओं का पुञ्ज है, उन्हें नाम और रूप कहते हैं । यहाँ जो कुछ सूक्ष्म-पुञ्ज है, वह सब नाम है और जो स्थूल है, वह सब रूप । वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान—यह नाम की चार अवस्था है और शेष रूप । इस प्रकार व्यक्ति की अवस्थाओं के साधारणतः पाँच पुञ्ज दीख पड़ते हैं, उन्हें ही 'पञ्च स्कन्ध' भी कहते हैं ।

निर्वाण—परम सुख मोक्ष (= मुक्ति) का ही नाम निर्वाण है । राग, द्वेष, मोह का क्षय ही निर्वाण है । विस्तापूर्वक जानने के लिए देखो मेरा "चार आर्य सत्य" नामक ग्रन्थ ।

पञ्चस्कन्ध—देखो, 'नामरूप' ।

प्रतिसम्भिता—इसका शाब्दिक अर्थ है प्रभेद । जो यहाँ ज्ञानप्रभेद के अर्थ में प्रयुक्त है । यह चार प्रकार की होती है—(१) अर्थ प्रतिसम्भिता (२) धर्म-प्रतिसम्भिता (३) निरुक्ति प्रतिसम्भिता और (४) प्रतिमान प्रतिसम्भिता । नाना अर्थों का इसके लक्षण विभावन आदि करने में समर्थ अर्थ प्रभेद में लगा हुआ ज्ञान अर्थ-प्रतिसम्भिता है । ऐसे ही धर्म, निरुक्ति (= व्याकरण) और प्रतिमान की भी जानना चाहिये ।

प्रातिमोक्ष—भगवान् ने भिक्षुओं को जिन नियमों का पालन करने को आदेश दिया है, उन्हीं के संग्रह को प्रातिमोक्ष (= पातिमोक्ष) कहते हैं । उन नियमों का पालन करना प्रत्येक भिक्षु का परम कर्तव्य है ।

पाँच नीवारण—कामच्छन्द, व्यापार, स्थान-सुख, भौद्धाप-कौकृत्य और विचिकित्सा—यह पाँच नीवारण हैं । जब तक यह बातें रहती हैं, तब तक समाधि का लाभ नहीं हो सकता । इसी से इन्हें नीवारण (= चित्त का ढकन) कहते हैं ।

मार—वह तीन प्रकार के होते हैं—(१) क्रोध मार (२) मृत्यु या मरण मार और (३) देवपुत्र मार । लोभ, द्वेष, मोह, मान, दृष्टि, विचिकित्सा, स्थान, भौद्धत्य, अहं, भन्-भयप्रपा (= अ संकोच) ये दश क्रोध हैं । इन्हीं को क्रोध-मार कहते हैं । जिस समय और जिस हेतु से आत्मी की मृत्यु होती है, उसे मरणमार कहते हैं । देवपुत्र मार कामाचर के छत्रें देवलोक परनिर्मित वज्रवर्ती में रहता है, द्रोही राजकुमार की भौति वहाँ एक प्रादेशिक शासक होता है, इससे सब डरा करते हैं, क्योंकि यह कुशल-कर्मों का विरोधी है, अधिकांश मारदेवपुत्र प्युत होकर नरक में पड़ते हैं । दूषी आदि मारों की दुर्गति यहाँ द्रष्टव्य है ।

मार्ग—इसे आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग कहते हैं, जो ये हैं—(१) सम्यक् दृष्टि (२) सम्यक् संकल्प (३) सम्यक् वाणी (४) सम्यक् कर्मान्त (५) सम्यक् आजीव (६) सम्यक् व्यायाम (७) सम्यक् स्मृति और (८) सम्यक् समाधि इनमें पहले दो ज्ञान सम्बन्धी प्रज्ञा हैं, बीच के चार आचार सम्बन्धी शील हैं और अन्तिम दो योग सम्बन्धी समाधि हैं ।

मार्ग-फल—यह भाठ होते हैं—चार मार्ग और चार फल । जैसे—
 (१) लोतापत्ति-मार्ग (२) लोतापत्ति फल (३) सकृदागामी-मार्ग (४) सकृदा-
 गामी फल (५) अनागामी मार्ग (६) अनागामी-फल (७) अर्हत मार्ग और
 (८) अर्हत फल ।

मिथ्या-दृष्टि—आत्मा में विश्वास करना तथा किसी भी पदार्थ को नित्य
 और सुख करके मानना । शाश्वत दृष्टि और उच्छेद-दृष्टि के साथ ६२ प्रकार की
 दृष्टियाँ मिथ्या दृष्टि हैं ।

शाश्वत और उच्छेद दृष्टि—मरने के बाद कूटस्थ वही स्थिर आत्मा
 = जीव एक शरीर से निश्चलकर दूसरे में प्रवेश करता है—ऐसी मिथ्या
 धारणा को शाश्वत दृष्टि कहते हैं और मरने के बाद व्यक्तित्व का लोप हो
 जाता है, वह नहीं रहता—ऐसी मिथ्या धारणा को उच्छेद दृष्टि कहते हैं ।
 इन दोनों अन्तों को छोड़, बौद्ध दर्शन मध्य का मार्ग बताता है । यह कि,
 चित्त की संतति प्रतीत्यरुमुत्पन्न हो एक योनि से दूसरी योनि में प्रवाहित
 होती है । जिस प्रकार पहले पहर की प्रदीप दिखा दूसरे पहर में बिल्कुल
 वही नहीं रहती है और न अत्यन्त भिन्न हो जाती है, उन्ही ताह जनमने
 वाला न तो बिल्कुल वही है और न भिन्न ; किन्तु उसकर दातत्त्य
 संततिगत है ।

शून्य और अनिमित्त—समाधिस्य हो योगी जय सत्ता मात्र के
 अनित्य, दुःख, अनात्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, तब उसकी तृष्णा
 नष्ट हो जाती है और वह शरीर त्याग के बाद फिर जन्म नहीं ग्रहण करता ।
 यही अर्हत का पद है । निर्वाण तो एक ही है, किन्तु प्राप्त करने के मार्ग के
 भेद से इसके तीन नाम हैं । जिस योगी ने अनात्म का साक्षात्कार करके
 तृष्णा का प्रहाण किया है, उसके इस निर्वाण को 'शून्य' कहते हैं । जिसने
 अनित्य का साक्षात्कार करके तृष्णा का प्रहाण किया है, उसके इस निर्वाण को
 'अनिमित्त' तथा जिसने दुःख का साक्षात्कार करके तृष्णा का प्रहाण किया है,
 उसके इस निर्वाण को 'अप्रणिहित' कहते हैं ।

शैक्ष्य—अहंत् पद को नहीं प्राप्त हुए छोटापन्न, सहृदागामी, अनागामी और अहंत् मार्ग प्राप्त शैक्ष्य कहे जाते हैं, क्योंकि अभी उन्हें सीखना है ।

श्रामणेर—मिश्र होने का उद्देश्य बौद्ध धर्मण, जिसे मिश्र संघ ने अभी उपसम्पन्न नहीं किया है ।

संयोजन—सस्काय दष्टि, विचिक्रिस्ता, शीलव्रतपरामर्श, कामराग, रूपराग, अरूपराग, प्रतिघ, मान, औद्ध्य और अविद्या—ये दस संयोजन हैं । जब तक प्राणी इनसे वैषा रहता है, तब तक आशमन के चक्र से नहीं छूटता ।

समय-विपर्ययना—पाँच नीवरणों को दूर करके जो समाधि प्राप्त होती है, उसे 'समय समाधि' कहते हैं और अनित्य, अनात्म, दुःख का विचार कर जो संयोजनों का प्रहाण करता है, उसे 'विपर्ययना-समाधि' कहते हैं । पहले को लौकिक और दूसरे को लोकोत्तर समाधि भी कहते हैं ।

सम्बोध्यङ्ग—स्मृति, धर्म विचय, वीर्य, प्रीति, प्रध्वन्धि, समाधि । उपेक्षा—ये सात सम्बोध्यङ्ग हैं । इन सातों को सिद्ध करके ही कोई ज्ञान का लाभ कर सकता है । सम्बोधि (= ज्ञान का अद् होने से ही सम्बोध्यङ्ग कहते हैं ।

विशेष

१७ वीं गथा दो अर्थ वाली है । इसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है— ' जो धर्माहीन अकृतज्ञ, संघ मारने वाला, अवकाशहीन, निराश है, यही उत्तम पुरुष है ।' किन्तु जो यथार्थ अर्थ है, वह गथा के साथ दिया गया है ।

मिलाओ—

गाथा १०९ : मनु, ७, १२१

अभिमादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् ॥

गाथा १२९ : हितोपदेश १, २

प्राणा यथाऽऽत्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा ।

आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः ॥

गाथा १३१ : मनु, ५, ४५

योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया ।
स जीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित्सुखमेधते ॥

महाभारत—

अहिंसकानि भूतानि दण्डेन विनिहन्ति यः ।
आत्मनः सुखमिच्छन् स प्रेत्य नैव सुखी भवेत् ॥

गाथा १६० : भगवद्गीता ६ ५

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

गाथा २६० : मनु, २

न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः ।

गाथा २८ : योगभाष्य १, ४७

प्रज्ञाप्रासादमारुह्याऽशोच्यः शोचतो जनान् ।
भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान् प्रज्ञोऽनुपश्यति ॥

गाथा-सूची

अ		अनवद्वित चित्तस्स	३,६
अककसं	२६,२६	अनवस्सुतचित्तस्स	३,७
अककं दुक्कतं	२२,९	अनिक्कसावो कासावं	१,९
अक्कोच्छि मं	१,४३	अनुपुब्बेन मेधावी	१८,५
अक्कोधनं वतवन्तं	२६,१८	अनुपधादो अनुपघातो	१४,७
अक्कोधेन जिने	२७,३	अनेहजाति संसारं	११,८
अक्कशिवा द्रह्मचरियं	११,१०,११	अन्वभूतो अयं	१३,८
अक्कोसं वधबन्धं	२६,१७	अपि द्विव्वे	१४,९
अविरं वतयं	३,९	अपुञ्जकामो च	२२,५
अजा हि लामुपनिसा	५,१६	अप्पका ते	६,१०
अट्टीनं नगरं	११,५	अप्पमत्तो अयं	४,१३
अत्तदथं	१२,१०	अप्पमत्तो पमत्तेसु	२,९
अत्तना चोद-	२५,२०	अप्पमादरता ह्योय	२३,८
अत्तनाव कतं	१२,५	अप्पमादरतो मिवलू	२,११,१२
अत्तनाव कत पापं	१२,९	अप्पमादेन मघवा	२,१०
अत्तानञ्चे तथा	१२,३	अप्पामादोमतं	२,१
अत्तानञ्चे पियं	१२,१	अप्परमिपि चे सहितं	१,२०
अत्तानमेव पठयं	१२,२	अप्पकामोपि चे	२५,७
अत्ता ह्वे जितं	८,५	अप्परस्सुता	११,७
अत्ता हि अत्तनो	२५,२१	अमये च मय -	२२,१२
अत्ता हि अत्तनो	१२,४	अभिग्घरेय	९,१
अयमिद्द जातमिद्द	२३,१२	अभिधादनसीळिस्स	८,१०
अय पापानि	१०,८	अभूतधादो निरयं	२२,१
अयस्स अगारानि	१०,१२	अयसा व मलं	१८,६

अयोगे युञ्ज-	१६ १	उ	
अलङ्कृतो चेपि	१०, १४	उच्छिन्द सिनेह	२०, १३
अलज्जिता ते	२२, ११	उट्टानकालग्नि	२०, ८
अवले वल-	२२, १३	उट्टानवतो सतिमतो	२, ४
अदिरुद्धं विरुद्धेसु	२६, २४	उट्टानेन	२, ५
असज्जायमला	१८ ७	उत्तिष्टे	१३, २
असतं भावन	५, १४	उदकं हि	६, ५ १०
असंलट्टं	२६, २२	उपनीतवयो	१८, ३
असारे सारमतिनो	१, ११	उट्पुञ्जन्ति	७, २
असाहसेन धर्मेन	१९, २	उसभं पवरं	२६, ४०
असुभानुपस्ति	१, ८		
असन्तो अकतञ्जू	७, ८	ए	
अस्यो यया भद्रो	१०, १६	एध धर्मं	१३, १०
अह नागो व	२३, १	एकस्य चरितं	२३ ११
अहिमका ये	१७, ५	एकापनं एकसेयं	२१, १६
		एतं नो सरणं	१४, १४
आ		एतं ददहं	२४, १३
आद्यासे च पदं	१८, २०, २१	एतमध्वसं	२०, १७
आरोग्यपरमा	१५, ८	एतं विसेसतो	२, २
आमा यस्त	२६, २८	एतं हि तुग्हे	२०, ३
		एथ पस्तधिमं	१३, ५
इ		एवम्भो पुरिस	१८, १४
इदं पुरे	२३, ७	एवं संकारभूते-	४, १६
इधतप्पति	१, १७	एसोव मगो	२०, २
इधनन्दति	१, १८		
इधमोदति	१, १६	ओवद्रेय	६, २
इधवस्तं	२०, १४		
इधसोचति	१, १५	क	
		कण्हं धर्मं	६, १२

कयिरन्वे	२२,८	चिरस्पवासि	१६,१५
कामतो जायते	१६,७	सुति यो वेदि	२६,२७
कायप्रकोपं	१७,११		
कायेन संवरो	२५,२	छन्दजातो	१६,१०
कायेन संबुता	१७,१४	छिन्द स्रोतं	२६,१
कामावकण्ठा	२२,२	छेषा मन्दि	२२,१६
किच्छो मनुस्-	१४,४		
किं ते जटाहि	२६,१२	जयं वेरं पसवति	१५,५
कुम्भुपमं	३,८	जिवच्छा परमा	१५,७
कुपो यथा	२२,६	जोरन्ति वे राज-	११,६
को इमं पठवि	४,१		
कोध शहे	१७,१	झाय भिक्खु	२५,१२
		झायि विज	२६,४
खन्ती परमं तपो	१४,६		
		त	
		ग	
गनदिनो	७,१	तच्च कर्म	५,९
गन्धमेके	९,११	तण्हाप जायते	१६,८
गन्धीरञ्ज	२६,२१	ततो मळा	१८,९
गहङ्गाक	११,९	तत्राभिरति	६,१३
गामे वा यदि	७,९	तत्रायमादि	२५,१६
		तथैव कत-	१६,१२
		तं पुत्त-पसु-	२०,१५
घक्खुना	२५,१	तं वो वदामि	२४,४
घणारि ठानानि	२२,४	सतिनाव पुरक्खता	२४,१० ९
घन्दनं सारं	४,१२	तस्मा पियं	१६,३
चन्द'व विमल-	२६,३१	तस्मा हि धीरं	१५,१२
चरन्वे नाधि-	५,२	तिग्गदोसानि	२४,२६,२४,२५,२३
चरन्ति वाळा	५,७	तुग्गेदि क्खिं	२०,४

ते प्रायिनो	२,३	न जटाहि	२६,११
ते ताद्विसे	१४,१८	न तं कर्म	५८
तेसं सम्पन्न-	४,१४	न तं दण्डं	२४,१२
		न तं माता	३,११
		न छात्रता	१९,४
ददन्ति वे	१८,१५	न तेन भरियो	१९,१५
दन्तं नयन्ति	२३,२	न तेन थेरो	१९,५
दिवा तपति	२६,५	न तेन पण्डितो	१९,३
दिशो दिशं	३,१०	न तेन भयखू	१९,११
दीवा जागरतो	५,१	न तेन होति	१९,१
दुष्यं	१४,१३	न स्थि ज्ञानं	२५,१३
दुष्प्रियाहस्स	३,३	न स्थि राग	१५,६
दुष्पव्वज्जं	२१,१३	न स्थि राग	१८,१७
दुल्लभो	१४,१५	न नग्-	१०,१३
दूरंगमं	३,५	न परेसं	४,७
दूरं सन्तो	२१,१५	न पुष्कगन्धो	४,११
		न ब्राह्मणस्स-	२६,७
धनपालको	२३,५	न ब्राह्मणस्से-	२६,८
धम्मं चरे	११,२	न भजे	६,३
धम्मपीती	६,४	न मुण्डकेन	१९,९
धम्मारासो	२५,५	न मोनेन	१९,१३
		न चाक्करण	१९,७
न अत्तहेतू	६,९	न वे कश्चरिया	१३,११
न अन्तल्लिये	९,१२,१३	न सन्ति पुत्ता	२०,१६
न कहापण-	१४,८	न लीलवत्त-	१९,१६
नगरं यथा	२२,१०	न हि पृतेहि	२३,४
न चाहं	१६,१४	न हि पापं	५,१२
न चाहु	१७,८		

न हि वेरेन	१,५	पामोज बहुलो	२५,२२
निद्रं गतो	२४,१८	विद्यतो जायते	१६,४
निधाय दण्डं	२६,२३	पुञ्जञ्जे पुरिसो	९,३
निधीनं व	६,१	पुत्ता मरिध	५,३
नेकस	१०,१०	पुञ्जे निवासं	२६,४१
नेतं खो सरणं	१४,११	पूजारहे	१४,१०
नेव देवो	८,६	पेमतो जायते	१६,५
नो च लभेय	२३,१०	पोराणमेतं	१०,७
	प		फ
पञ्च छिन्दे	२५,११	फन्दनं चपलं	३,१
पटिसन्यार-	२५,१७	कुसामि नेकलम्भ	१९,१७
पटवीसमो	७,६	केणूपमं	४,३
पण्डुपलासो	१८,१		व
पथव्या एकरज्जेन	१३,१२	बहुगिप धे	१,१९
पमादमनु-	२,६	बहुं धे सरणं	१४,१०
पमादमप्यमादेन	२,८	वाल संगतचारी	१५,११
परदुक्खपदादेन	२१,२	याहित पारो	२६,६
परवज्जानुपस्सि-	१८,१९		भ
परिजिण्णमिदं	११,३	मद्रोपि	९,५
परे च न	१,६		म
पविषेकरसं	१५,९	मगानट्टक्किओ	२०,१
पंसुकूलधरं	२६,१०	मत्तामुत्तपरिचागा	२१,१
पस्सच्चित्त कतं	११,२	मधुवा मज्जति	५,१०
पागिग्घि धे	९,९	मनुत्तस पमत्त-	२४,१
पापञ्च पुरिसो	९,२	मनोप्पकोपं	१७,१३
पापानि परि-	१९,१४	मनो पुञ्जमा	१,१२
पापापि पस्सति	९,४	ममेव कत्त-	५,१५

मल्लिखिता	१८,८	यथा पुञ्चूलकं	१३,४
मातरं पितरं	२१,५,६	यथा संकार	४,१५
मापमाद-	२,७	यथा द्वयेसु	२६,२
मा पिपेहि	१६,२	यमहा धम्मं	२६,१०
मावमब्जेथ पाप-	९,६	यं हि किच्चं	२१,३
मावमब्जेथ पु-	९,७	यग्ग्हि मच्चं च	१९,६
सा बोच फलसं	१०,५	यन्स अचमत्	१२,६
मात्ते मात्ते कुसग्गेन	५,११	यस्स कायेन	२६,९
मात्ते मात्ते सहस्सेन	८,७	यस्सगतिं	२६,३८
मिद्धो यथा	२३,६	यस्स चेतं समुच्छिन्नं	१९,८
मुत्तपुरे	२४,१५	यस्स चेतं समुच्छिन्नं	१८,१६
मुद्दत्तमपि	५,६	यस्य छिंसती	२४,६
मेत्ताविहारी	२५,९	यस्स जालिनी	१४,२
		यस्स जितं	१४,१
य		यस्स पापं	१३,७
यं ण्मा सहती	२४,२	यस्स पारं अपारं	२६,१
यं किञ्चि विट्ठं	८,९	यस्स पुरे च	२६,३९
यं किञ्चि सिथिलं	२२,७	यस्स रागो च	२६,२५
यच्चे विञ्जू	१७,९	यस्सालया न	२६,२९
यत्तो यतो	२४,१५	यस्सासवा	७,४
यथागारं दुच्छन्नं	१,१३	यस्सिन्द्रियाणि	७,५
यथागारं सुच्छन्नं	१,१४	यानि नानि	११,४
यथा दण्डेन	१०,७	यावर्जावम्पि	५,५
यथापि पुष्पं	८,१०	यावदेव अनत्थाय	५,१३
यथापि भमरो	४,६	यावं हि वनो	२०,१२
यथापि मूले	२४,५	ये च खो	६,११
यथापि रहदो	६,७	ये ज्ञानपसुता	१४,३
यथापि रुचिरं	४,८,९		

ये रागरत्ना	२४, १४	यो सास्त्रं	१२, ८३
येसं च सुसमा-	२१, ४	यो हवे दहरो	२५, २३
येसं सप्रिययो	७, ३		र
येसं सम्बोधि	६, १४	रतिया जायते	१६, ६
यो अप्पदुडरस	९, १०	रमगीयानि अरण्यानि	७, १०
यो इमं पद्विपथं	२६, ३२	राजतो वा	१०, ११
योगा वे जायती	२०, १०		घ
यो व गाथा-	८ ३	वची पक्षीपं	१७, १२
यो च पुत्रे	१३, ६	वज्रञ्च वज्रतो	२२, १४
यो च बुद्धञ्च	१४, १२	वनं छिन्द्य	२०, ११
यो च दन्तकसाव-	१, १०	वरं अस्मत्तरा	२३, ३
यो च वस्ससतं	८, ८	वस्सिका विय	२५, १८
यो च समेति	१९, १०	वाचादुरख्खी	२०, ९
यो चेतं सइती	२४ ३	वागिजो'व	९, ८
यो दण्डेन	१०, ९	वारिजो'व	३, २
यो दुवस्सरस	२६, २०	वितक्क पमपितरस	२४, १६
योध कामे	२६, ३३	वितक्कूपममे च	२४, १७
योध तण्हं	२६, ३४	वीततण्हो अनादानो	२४, १९
योध दीघ	२६, २७	वेदनं फट्ठं	१०, १०
योध पुण्हं	२६, ३०		स
योध पुण्हं	१९, १२	सचे नेरेसि	१०, ६
यो निच्चनयो	२४, ११	सचे कमेय	२६, ९
यो पाणमतिपातेसि	१८, १२	सघं मगे	१७, ४
यो वाडो	५, ४	सदा आगरमानानं	१७, ६
यो सुत्त-	२५, ४	सद्धो सोल्लेन	२१, १४
यो वे उप्पतितं	१७, २	सन्तकायो	२५, १९
यो सदस्स-	८, ४	सन्तं तरस	७, ७

सव्यथ वे	६,८	सुलो बुद्धानं	१४,१६
सव्यदानं	२४,२१	सुजीवं	१८,१०
सव्यपापस्स	१४,५	सुष्णागारं	२५,१४
सव्यसंयोजनं	२६,१५	सुदस्सं वच्चं	१८,१८
सव्यसो नाम-	२५,८	सुदुद्दसं	३,४
सव्यामिभू	२४,२०	सुप्पबुद्धं	२१,७-१२
सव्ये तसन्ति	१०,१,२	सुमानुपस्सि	१,७
सव्येधम्मा	२०,७	सुरामेरयपानं	१८,१३
सव्ये सद्धारा अनिच्चा	२०,५	सुसुखं वत	१५,१-४
सव्ये सद्धारा दुक्खा	२०,६	सेखो पथवि	४,२
सारतानि	२४,८	सेखो अयो-	२२,३
सलाभं	२५,६	सेखो यथा	६,६
सवन्ति सव्य-	२४,७	सो करोहि	१८,२,४
सहस्रस्मि चे गाथा	८,२		
सहस्रस्मि चे गाथा	८,१		
साधु दस्सन-	१५,१०	हृत्थसब्जतो	२५,१
सारच्च	१,१२	हनन्ति भोगा	२४,२३
सिच्च भिवग्घु	२५,१०	हंसादिच्च-	१३,९
सीलदस्सन-	१६,९	ह्रित्वा मानुसकं	२६,३५
सुकरानि	१२,७	ह्रित्वा रत्तिं	२६,३६
सुखकामानि	१०,३,४	हिरीनिसेधो	१०,१५
सुखं याव	२३,१४	हिरीमता च	१८,११
सुम्हा मत्तेय्यता	२३,१३	हीनं धम्मं	१३,१

ह